

رومانی
شاعری میں
جوہر
کی
خدمات

ڈاکٹر عصمت ملیح آبادی

رومانی شاعری میں

جوش کی خدمات

پیش خدمت ہے کتب خانہ گروپ کی طرف سے
ایک اور کتاب ۔

پیش نظر کتاب فیس بک گروپ کتب خانہ میں
بھی اپلوڈ کر دی گئی ہے 📌

<https://www.facebook.com/groups/1144796425720955/?ref=share>

میر ظہیر عباس روستمانی

0307-2128068 📞

@Stranger ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️

ڈاکٹر عصمت بلوچ آبادی

مقالہ
زیرنگرانی ڈاکٹر عبدالاحد خاں خلیفہ محکم
مکمل ہوا

اس پر لکھنؤ یونیورسٹی نے مصنف کو
پی۔ ایچ۔ ڈی
کی ڈگری تفویض کی

محمد عبدالقوی فاروقی
جون ۱۹۸۴ء
چھ سو
ڈاکٹر عصمت ملیح آبادی
چالینس رو سپر

کتابت:
چھاپ:
تعداد:
ناشر:
قیمت:

ملنے کا پتہ
مکتبہ برہدین و ادب امین الدولہ پارک
لکھنؤ
ڈاکٹر عصمت ملیح آبادی ملیح آباد
لکھنؤ

مطبوعہ نامی پریس لکھنؤ

یہ کتاب

فخر الدین علی احمد ممبئی کمیٹی حکومت انڈیا پرورش کے
مالی اشتراک سے شائع ہوئی

نسخہ پرست

کے نام

ۛ میں شاعرِ آخر الزماں ہوں اے جوش

٩١٩٨٢

قطرہ نتائج و فائدہ

وہ شاعری کا جوش و خروش ختم ہو گیا
ادب کا وہ دماغ و دل وہ ہوش ختم ہو گیا
ظہور کوئی کچھ کہے مگر کہے کا شعر خود
بجا بجا۔ مہ شرف و وہ جوش ختم ہو گیا

۴۲ ۱۰۴۰ ۴۰۹ ۱۱ ۵۸۰۴۵ ۱۴

۲۰۳۹ وکرمی، ۸۲۹ عیسوی ۲۰۲۱ ہجری

نہور جارتوی

بشکر یہ مقالات جو شمس، کراچی

فہرست

۷	ابتدائی سر
۸	تعارف
۱۱	سزنامہ
۱۳	باب اول
	روانیت کیا ہے؟
۵۵	باب دوم
	اردو ادب پر روانیت کے ابتدائی نقوش
۹۸	باب سوم
	تعارف جو شش ملیح آبادی
۱۳۹	باب چہارم
	جوش ملیح آبادی کے انقلابی اور رومانی تصورات کا تفصیلی جائزہ
۱۶۳	باب پنجم
	جوش ملیح آبادی: شاعر رومان
۲۶۳	باب ششم
	حرف آخر

ابتداء

میری بھانجی کے فرزند میاں عصمت نے جو میرا نواسا ہے
میرے باب میں ایک تھیس لکھا ہے اور اسکی تمنا ہے کہ اُسکے مضمون
پر میں کچھ لکھ دوں۔

اپنے مدح سرا کے باب میں کچھ لکھنا چونکہ

”درمدح خود می گوید“

ذیل میں آتا ہے اس لئے میں عجیب شکاش میں مبتلا ہو گیا ہوں۔

بہر حال عصمت کی حوصلہ افزائی کی خاطر اس امر کا اظہار
کر رہا ہوں کہ اس نے اشاء اللہ بڑی قابلیت کے ساتھ مضمون
لکھا ہے جو اس بات کی روشن دلیل ہے کہ میاں عصمت غیر معمولی
ذہانت کے حامل ہیں اور ایسی نظر رکھتے ہیں جس کا جواب
نہیں ہو سکتا۔

لیکن اُس نے جو کچھ میرے متعلق تحریر کیا ہے اس کا
فیصلہ دوسو برس کے بعد کیا جاسکے گا کہ آیا میں ایک
عظیم شاعر یا محض ایک تنگ بند موزوں طبع انسان تھا۔

جوشن

۱۶/۹/۸۰

اسلام آباد

تعارف

عصمت ملیح آبادی کا تحریر کردہ مقالہ "اردو کی رومانی شاعری میں جوش کی خدمات کا تنقیدی جائزہ" بہت ہی خوب ہے۔ مقالے میں نہ صرف یہ کہ ان حقائق پر نئے انداز سے روشنی ڈالی گئی ہے جو اس سے قبل موجود تھے، بلکہ کچھ ایسی حقیقتوں کا انکشاف بھی کیا گیا ہے جو ابھی تک منظر عام پر نہیں لائی گئی تھیں۔

رومانیت کے ارتقاء سے متعلق اسکالر کا مباحثہ مکمل اور جامع ہے اور میں رومانیت اور کلاسیزم کے موازنے کا بھی معترف ہوں۔

مقالہ نگار نے جوش ملیح آبادی کی شاعری میں رومانی عناصر کی نشاندہی سے قبل اردو ادب پر رومانیت کے ابتدائی نقوش پر گہرائی سے روشنی ڈالی ہے جس نے مضمون کے مطالعے کے لئے ایک ٹھوس بنیاد مہیا کر دی ہے۔

باب سوم موسومہ "تعارف جوش ملیح آبادی" جوش کی صلاحیتوں کا نفسیاتی جائزہ ہے جو ان کے سماجی اور سیاسی ماحول کے خلاف ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر متعدد ناقدین نے طبع آزمائی کی ہے لیکن مسر عصمت ملیح آبادی اس کے لئے تحمین کے مستحق ہیں۔

باب چہارم اور پنجم میں مصنف اپنے مضمون میں کافی گہرائی تک گیا ہے۔ اور جوش کے انقلابی اور رومانی تصورات کے علاوہ ان کی شاعری کے مختلف پہلوؤں پر مدلل بحث کی ہے۔ جوش ملیح آبادی نے نہایت جواہر لال نہرو کو عظیم ہیرو تسلیم کرتے ہوئے اپنی تخلیقات میں ان سے عقیدت کا اظہار بھی کیا ہے۔

مجھے خوشی ہے کہ ریسرچ اسکالر نے اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کیا ہے۔

”حرونِ آخر“ میں مصنف نے نئی نسل پر جوش کے اثرات کے علاوہ ترقی پسند
 تحریک سے ان کی وابستگی اور ہم عصری پر ان کے اثرات کا جائزہ لیا ہے۔

پروفیسر جگناتھ آزاد
 صدر شعبہ اردو، جموں یونیورسٹی۔ جموں

اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا کہ حضرت جوش یلج آبادی ایک عظیم اردو شاعر ہیں اور ان کی تخلیقات اس لائق ہیں کہ ان کا گہرائی اور گیرائی کے ساتھ جائزہ لیا جائے۔

عصمت یلج آبادی نے میری نگرانی اور سرپرستی میں کئی برس تک جوش یلج آبادی پر کام کیا ہے اور انتہائی محنت سے شاعر کی زندگی اور کارناموں سے متعلق مواد فراہم کیا ہے اور مضمون کی وضاحت کے لئے تاہم حوالے جمع کئے ہیں۔

عصمت یلج آبادی نے جوش یلج آبادی کی شاعری اور فن پر بحث کرتے وقت بیجا مدح سرائی اور تعصب سے پرہیز کیا ہے۔

شعرا کی زندگی میں ان سے متعلق مضامین تحریر کرنا اور مواد فراہم کرنا اس لئے زیادہ دشوار ہوتا ہے کہ عام طور پر مصنف اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن مجھے مسرت ہے کہ عصمت یلج آبادی نے شاعر کے ساتھ مکمل انصاف کیا ہے اور ان کا مقالہ اردو ادب میں ایک اہم اضافہ کی حیثیت رکھتا ہے کیوں کہ یہ شاعر کی نفسیات کے ماحول اور پس منظر کو سمجھنے کے لئے انتہائی معاون ہے۔

عبدالاحد خاں خلیل

سرنامہ

اپنے موضوع کے مطابق میں نے حضرت جوش ملیح آبادی کی شاعری اور نثری تخلیقات کا مطالعہ رومانی فکر و خیال کی بنیاد پر کیا ہے اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جوش ملیح آبادی اپنی شاعری اور نثری تخلیقات کے علاوہ اپنی شخصیت کے مختلف پہلوؤں سے بھی محض ایک رومانی انسان ہیں۔ چونکہ رومانی انسان کو کسی دوسرے لیبل کے ذریعہ سے نہیں پہچانا جاسکتا، وہ صرف رومانی ہوتا ہے۔ اس لئے جوش ملیح آبادی کو — شاعر انقلاب، شاعر اعظم، شاعر فطرت، شاعر طالیات، شاعر شباب، قبلہ زندانِ جہاں اور شاعر جذبات کے گہرے میں مقید کرنا درست نہیں — کیونکہ یہ سبھی موضوعات کسی رومانی شاعر کی شاعری زندگی کے مختلف پہلو ہوتے ہیں، جو آخر کار رومانیت کے دامن میں جذب ہو جاتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے وہ دریا ہیں جنہیں ہر حال سمندر کے سینے میں اتر کر خود بھی سمندر ہو جانا پڑتا ہے۔

رومانیت جدید، انقلابی اور آزاد فکر و خیال کے ان دیوانوں کی دین ہے، جنہوں نے داخلیت، تخیل اور وجدان کی اہمیت کو واضح کیا۔ یہ ایک ایسی تحریک ہے جس نے مردہ جسموں اور نمزدہنوں کو جھنجھوڑ کر انہیں زندگی عطا کی اور آنے والی نسلوں کو زندہ رہنے کا حوصلہ دیا۔

فرانس سے بلند ہونے والی رومانیت کی ابتدائی آواز نے جہاں یورپ کی تمام زبانوں کے ادب کو متاثر کیا وہیں ایشیائی زبانیں بھی اس کی برکتوں سے سیراب ہوئیں — اردو زبان و ادب میں مولانا الطاف حسین حالی کی ”مقدمہ شعر و شاعری“ نے کلاسیکل اور روایتی انداز فکر و فن کے خلاف جو علم

بغادت بلند کھڑا تھا، اس نے محمد حسین آزاد، علامہ شبلی نعمانی، علامہ اقبال، ٹیگور اور ابوالکلام آزاد کو اس طرح متاثر کیا کہ ان بزرگوں کے ذریعہ سے رومانیت کا پرچم ہندوستان کی سرزمین پر ہر جا ہوا نظر آیا۔ اختر شیرانی، حفیظ جالندھری، سجاد حیدر یلدرم، نیاز فتح پوری، مجنوں گورکھپوری اور جوش ملیح آبادی، اسی رومانی تحریک کے آگے پیچھے چلنے والے دانشور ہیں جس کی نشاندہی حالی، آزاد، شبلی، ٹیگور اور اقبال نے کی تھی۔

زیر نظر مقالے میں اس بات کو ملحوظ رکھا گیا ہے کہ رومانی تحریک، اردو ادب پر اس کے اثرات اور خاص طور پر جوش ملیح آبادی کی شاعری پر اس کے اثرات کا تنقیدی جائزہ پیش کیا جائے۔ جوش ملیح آبادی کی شخصیت، شاعری اور نثری تخلیقات پر میں نے جس انداز سے روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے، وہ زبانِ دبیران کے لحاظ سے شاید اردو تنقید میں بالکل نئی چیز ہے کیونکہ گہرے تنقیدی شعور کے بیان کے لئے جس قسم کی زبان استعمال ہوتی آئی ہے، اور استعمال ہو رہی ہے، اس میں شیرینی اور لطافت کا فقدان ہوتا ہے، وہ قاری کو تھکاتی بھی ہے اور الجھاتی بھی ہے۔

اس مقالے کی سبب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ میں نے اسے یونیورسٹی میں داخل کرنے سے قبل اسلام آباد (پاکستان) کا سفر کر کے جوش ملیح آبادی کو سنایا ہے اور ان کی رائے حاصل کی ہے اور جہاں کہیں بھی انھوں نے میری رائے سے اختلاف کیا ہے اسے حاشیے پر درج کر دیا ہے۔ میں نے جوش ملیح آبادی پر جو کچھ تحریر کیا ہے اس میں ہم دہلی یا رشتے کو قطعی دخل نہیں ہے، جوش ملیح آبادی کے بارے میں میری جو بھی رائے ہے اسے پوری دیانتدارانہ کے ساتھ تحریر کر دیا ہے۔

پانچویں جنوری ۱۹۸۲ء کو لکھنؤ یونیورسٹی نے مجھے پی ایچ ڈی کی ڈگری تفویض

کی اور ۲۲ ویں فروری ۱۹۷۳ء کو حضرت جوش ملیح آبادی نے اسلام آباد میں وفات پائی۔
 ضروری تھا کہ ان کی وفات کے بعد کے حالات پر بھی روشنی ڈالی جاتی لیکن وفات
 کے بعد اخبارات، رسائل اور کتابی شکل میں اتنا کچھ تحریر کیا جا رہا ہے کہ مقالے
 میں انہیں شامل نہ کرنا ہی بہتر ہے۔

آخر میں، میں اپنے استاد محترم ڈاکٹر عبدالاحد خاں خلیل مرحوم اور اپنے عزیز ولی
 کمال خان عارف کی سرپرستی کا اعتراف ضروری سمجھتا ہوں کہ جن کے مفید مشوروں
 سے میں اس لائق ہوا کہ یہ مقالہ آپ کے ہاتھوں تک پہنچانے کی جسارت کر سکوں۔

ڈاکٹر عصمت ملیح آبادی

ملیح آباد۔ لکھنؤ

باب اول

رومانیت کیا ہے؟

اردو زبان و ادب کی یہ انتہائی بدقسمتی ہے کہ اس میں رومانی تحریک پر کوئی مستند اور مفصل کتاب ابھی تک نہیں لکھی گئی ہے۔ چند مضامین کے علاوہ ڈاکٹر محمد حسن کی کتاب ”اردو ادب میں رومانوی تحریک“ پر ہی اردو ادب حضرات کو اکتفا کرنا پڑتا ہے۔ اردو ادب میں رومانوی تحریک کے ابتدائی باب میں ڈاکٹر صاحب نے رومانیت کے بارے میں عام نظریات کی تلخیص پیش کی ہے۔ اور بیسویں صدی کے اوائل میں انگلستان میں جو خیالات عام تھے ان کو پیش کر کے رومانیت کے سلسلہ میں کوئی گہرا تنقید کا رویہ اختیار نہیں کیا ہے۔ چونکہ اپنے موقف کو واضح کرنے کے لئے چند اوصافی باتیں کہنا ضروری ہیں اس لئے محمد حسن صاحب کے حوالے ہی سے بات شروع کرتا ہوں۔ اس طرح رومانیت کی تشریح کے بجائے یہ بات سامنے آجائے گی کہ خود وہ تصور جسے رومانیت کہتے ہیں کن مراحل سے گزرا ہے۔

محمد حسن صاحب کی کتاب کو بڑھ کر یہ تاثر ہوتا ہے کہ جیسے رومانیت عام انسانی تجربے یا ادب و فن کی کوئی ایسی بنیادی قسم ہے جیسے تخیل، استعارہ یا تغزل اور یہ احساس صرف محمد حسن صاحب کی کتاب سے نہیں بلکہ اگر آپ انگریزی تنقید کی کوئی بھی ایسی کتاب لے لیں جو بیسویں صدی کے ابتدائی سالوں میں لکھی گئی ہو تو یہ احساس ہوگا۔ یعنی یہ کہ رومانیت کوئی چیز ہوتی ضرور ہے اگرچہ اسی کی تعریف کرنا مشکل ہے دراصل یہ خیال کہ رومانیت ادب کی ایک بنیادی خصوصیت ہے یا ہو سکتی ہے اور اس کو ایک دوسری خصوصیت یعنی کلاسیکیت (اور کبھی کبھی ایک تیسری خصوصیت یعنی اصلیت نگاری) سے متعین کیا جاسکتا ہے، انیسویں صدی کی

پیداوار ہے۔ انیسویں صدی کے نقادوں نے اس ادب کی نمایاں خصوصیات کو بیان کرنے کے لئے جو انیسویں صدی کی ابتدا میں پیدا ہوا تھا اور جو اس سے پہلے (یعنی اٹھارویں صدی) کے ادب سے بہت مختلف تھا۔ اس اصطلاح کے چلن کو عام کیا۔

ڈاکٹر محمد حسن فرماتے ہیں کہ:-

————— ”رومانیت اس اصول پرستی، عقلیت اور میانہ روی کے خلاف صاف بردوش بنادت ہے۔ کلاسیکی انسان، دنیا، اس کی زندگی اور حسن کو جن خانوں میں نہٹ کر اور اصولوں میں تقسیم کر کے مطمئن ہو گیا تھا، رومانیت نے اس پر ایک کاری ضرب لگائی۔ یہ تحریک صرف چند سر پھرے نوجوانوں کا جذباتی ابال نہیں تھی بلکہ ایک اقتصادی، سیاسی اور مجلسی نظام کا نتیجہ تھی۔ یہ نظام ان پرانے اصولوں کا پوری طرح پابند رہنے کو تیار نہیں سمجھتا تھا۔ ایک تغیر پذیر سماج میں تغیر دشمن جاگیر دارانہ باعقوں نے تعمیر کیا ہو۔“

یہاں چند الفاظ میں لفظ رومانیت کی لغوی اصل (Etymology) اور اس کی تاریخ بیان کر دینا مناسب ہوگا۔ یہ لفظ یعنی ROMANTICISM کیسے اور کب از کیوں استعمال میں آیا۔

ڈاکٹر عبدالحق Romance کا مطلب بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ:-

————— “Language of old France, one of the bas-
tard Latin Language - A verse Tale of Love
and advent ure in it, Novel of Love and

۱۵ ”اردو ادب میں رومانوی تحریک“ ڈاکٹر محمد حسن مطبوعہ علی گڑھ ۱۹۵۵ء صفحہ ۱۸

adventure such in credible nevertheless real
experience exaggeration of picture as que
false hood, imagination quality" لے

ازمنہ وسطیٰ کی ابتدا (ساتویں آٹھویں صدی) میں لاطینی زبان جو کہ رومن
امپائر کی زمانہ تھی تقریباً سارے مہذب یورپ کی زبان تھی۔ لیکن پھر وہ دو
ہے کہ وہ منتشر ہو کر مختلف علاقائی بولیوں میں منتقل ہو رہی تھی۔ اٹالوی
ہسپانوی، رومانوی (ROMANIAN) فرانسیسی وغیرہ۔ ان بولیوں میں جو عوامی
ادب تخلیق کیا جا رہا تھا وہ عام طور پر ایسی نظموں پر مشتمل تھا جن میں بحر العقول
اور عشق و محبت سے غلو واقعات بیان کئے گئے ہوں۔

ڈاکٹر محمد حسن فرماتے ہیں — "رومان کا لفظ "رومانس" سے نکلا
ہے اور یہ رومانس زبانوں میں "اس قسم کی کہانیوں پر
اس کا اطلاق ہوتا تھا جو انتہائی آراستہ اور پر شکوہ پس منظر کے
ساتھ عشق و محبت کی ایسی داستانیں سناتی تھیں جو عام طور پر
دور وسطیٰ کی جنگجو اور خطر پسند نوجوانوں کے مہمات سے متعلق ہوتی
تھیں۔ لے"

چونکہ مندرجہ بالا بولیاں اور بالخصوص جنوبی فرانس کی بولی رومانس کہلاتی

"ADVANCE TWENTIETH CENTURY DICTIONARY"
BY DR ABDUL HAQ

EDUCATIONAL PUB. HOUSE DELHI 1975 Page 564

لے "اردو ادب میں رومانوی تحریک" ڈاکٹر محمد حسن صفحہ ۱۱

تھی اس لئے یہ نظمیں بھی رومانسینر (ROMANCES) کہلائی جانے لگیں۔ اس طرح کی نظموں میں سب سے مشہور اور ترقی یافتہ نظم "ROMAUNT DE LA ROSE" یا "دستان گل" ہے جو ازمنہ وسطیٰ کے درسیان کے دور میں تخلیق کی گئی۔

ڈاکٹر یوسف حسین خاں اس نظم کے بارے میں لکھتے ہیں کہ۔
 "قرون وسطیٰ کی کہانیوں میں "کلاب کے پھول کی کہانی" (ROMAUNT DE LA ROSE) کو خاص مقام حاصل ہے۔ فرانسیسی زبان میں اسے دو شاعروں نے لکھا تھا۔ گیوم دے لورس (GUILLAUME DE LORRIS) نے تیرہویں صدی میں ایسی دل پذیر کہانی کے چالیس ہزار اشعار کہے اس کے پچاس سال بعد ژان دے منگ (JEAN DE MEUNG) نے نو ہزار اشعار کا اور اضافہ کیا۔ یہ نظم پوری کی پوری مثالیہ انداز میں لکھی ہوئی ہے۔"

اسی دور میں انگلستان میں بھی رومانسینر لکھے گئے۔ اس دور کے سارے ادب میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس نے ازمنہ قدیم کے یونانی اور لاطینی ادب (جو مسیحیت کی ابتدا اور عروج سے پہلے تخلیق کیا گیا اور جس کو مسیحیت نے اپنے عروج کے بعد۔ تیسری صدی بعد مسیح۔ ایک طرح سے "منسوخ کر دیا تھا) سے کوئی اثر قبول نہیں کیا تھا۔ یونانیوں کی شاندار تہذیب (ایک ہزار قبل مسیح تا تیسری صدی قبل مسیح) اور ان کے بعد رومنوں کی نسبتاً کم شاندار تہذیب نے ایک اعلیٰ درجے کے ادب کی تخلیق کی تھی۔ لیکن یہ ساری ادبی اور تہذیبی روایتیں مسیحیت کے عروج کیساتھ (تیسری پچوتھی صدی بعد مسیح) مکمل طور سے ختم ہو گئیں سچیت کے دور عروج میں جو ادب

تخلیق ہوا اس کا سب سے دقیق حصہ ان رومانسز پر ہی مشتمل ہے۔ جن کا ذکر آچکا ہے
یونانی اور رومن معیاروں سے یہ ادب، ادب کہلائے جانے کا مستحق نہیں تھا
کیوں کہ FORM کے احساس کا فقدان ہے ہنگم سواد اور زبان کے غیر معیاری
ہونے کے سبب یہ ایک دور پر ہیٹ کا ادب ہے۔ یعنی اگر اس کو قدیم کلاسیکی
نقطہ نظر سے پرکھا جائے پندرہویں صدی میں یورپ تہذیبی نشاۃ ثانیہ کی آماجگاہ
گیا۔ اٹلی اور اس کے بعد فرانس اور پھر انگلستان ایک نئی ذہنی فضا میں
انس لینے لگے اور اس نئے طرز احساس کی تخلیق میں قدیم کلاسیک ادب نے
کلیدی رول ادا کیا۔ ۱۴۵۲ء میں قسطنطنیہ پر عثمانی ترکوں نے فتح حاصل کی تو
اس کے نتیجے میں عیسائی راہب اپنے تمام خطوطوں کے ساتھ بھاگ کر اٹلی
آ گئے جہاں روایت پرستی کے خلاف ایک فضا تیار ہو رہی تھی۔ اس فضا
میں قبل سبھی ادب نے ان اطالوی ادیبوں کو ایک نئی دنیا سے آشنا کرا
دیا۔ بہر حال قدیم کلاسیکی ادب کی طرف ایک ایسا ردیہ پیدا ہو گیا جو زبردست
جذبہ احترام پر مبنی تھا۔ ارسطو کی ”بوطیقا“ اور ہورس کی فن شاعری کے ترجمے
مع حواشی شائع ہوئے۔ ان ترجموں اور تفسیروں نے پندرہویں صدی کے
اٹلی اور سو اہویں صدی کے فرانس میں ایک مبسوط اور منضبط نظریہ شعرو
ادب کو جنم دیا۔ پندرہویں اور سو اہویں صدی کے اٹلی اور فرانس میں جن نظریہ
شعرو ادب کی تدوین ارسطاطیلیسی بنیادوں پر کی گئی ان کو کلاسیکیت کے
نام سے یاد کیا گیا۔ کیوں کہ وہ قدیم اصل کلاسیکیت سے ستار تھے۔ یہ نظریات
انگلستان میں بھی آئے اور آہستہ آہستہ اس میں نظریاتی سخت بگڑی آ گئی۔ اٹلی میں
CASTILVITRO فرانس میں BAI LEAV اور انگلستان میں DRYDEN
اور POPE اس نو کلاسیکیت کے ترجمان ہیں۔ یہ نو کلاسیکیت یورپ کے تہذیبی

ارتقا کے دو ادوار میں حاوی رہی یعنی پہلا تو وہ دور جسے نشاۃ ثانیہ RENAISSANCE کہتے ہیں، یعنی موٹے طور پر ۱۴۵۲ء سے ۱۶۶۰ء تک اس دور میں اگرچہ ادبی نظریات نو کلاسیکی تھے لیکن خود ادب کی تخلیق میں ان نظریات نے کوئی خاص رول ادا نہیں کیا۔ مثال کے طور پر شیکسپئر کے ڈرامے ارسطو اور اس کے شارحین کے بنائے ہوئے اصولوں پر قطعی طور پر نہیں اترتے۔ لیکن اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ شیکسپئر کو چھوڑ کر — اور کسی حد تک وہ بھی — سارے بڑے یورپی ادیب جب نونے تلاش کرتے ہیں تو ان کی نظر صرف ہزار ڈیڑھ ہزار سال قدیم یونانی اور لاطینی ادب پر ہی پڑتی ہے۔ وہ کلاسیکی اصناف کو استعمال کرتے ہیں، ELIOT, ODE, TRAGEDY, COMEDY, PASTORAL, VERSE EPIQUE وغیرہ وغیرہ۔ وہ زبان کھولتے ہیں تو یونانی دیوتاؤں کے نام انگریزی زبان پر آجاتے ہیں، ZEUS, CUPID, VENUS, MERCURY وغیرہ۔ سارے دیومالائی قصے ان کو ازبر ہیں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اس دور کے شعرا اور بھی جانتے ہیں کہ اگر انھوں نے اپنی نظموں میں کلاسیکی شعرا کے طرز ادا کا نتیجہ کیا تو ان کے قاری اس کو فوراً پہچان جائیں گے اور سلف اندوز ہوں گے۔ مختصراً اس دور کے بارے میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ کلاسیکی ادب ان کے شہری فیضان کا اہم سرچشمہ ہے اگرچہ ان کا اپنا رویہ اس توازن سے عاری ہے جو قدیم کلاسیکی ادب کا اہم جزو ہے نشاۃ ثانیہ کے بعد جو دور آتا ہے اس کو یورپ کی تہذیبی زندگی کے مورخین AGE OF REASON یا ENLIGHTENMENT کا نام دیتے ہیں یعنی ۱۶۶۰ء سے ۱۷۹۸ء تک (نشاۃ ثانیہ کے دور میں) (۱۶۶۰ء — ۱۷۵۲ء) جن تنقیدی نظریات کی تدوین کی گئی تھی اب ان پر سختی سے عمل ہونے لگا۔ اور صحیح معنوں میں اس دور کی مروجہ نو کلاسیکیت کے خلاف رد عمل کے طور پر اسی

ذہنی اور ادبی تحریک نے جنم لیا ہے۔ رومانیت کہتے ہیں۔ اس رومانیت کے زیر اثر شعرا نے جذبے کو اولیت دے کر عقل کو ثانوی درجہ عطا کیا اور مروجہ اصولوں کو ترک کر کے ادب کو نئے رجحانات و خیالات سے آشنا کرایا۔ رومانی شاعری پر تبصرہ کرتے ہوئے مشہور انگریز مورخ ویلیئم ہنری ہڈسن (WILLIAM HENRY HUDSON) لکھتا ہے۔

”بیانیہ شاعری کی دوسری قسم جو کئی طرح سے رزمیہ (EPIC) سے مماثلت رکھتی ہے اور ماہیت، مواد اور اسلوب کے اعتبار سے ممتاز ہے تاہم ادب کے ارتقا میں معنی کی دست اور تمام مختلف مدارج انشا کی شمولیت کی وجہ سے اس نے قابل توجہ مقام حاصل کر لیا ہے اس سلسلہ میں سب سے پہلے وہ نظمیں آتی ہیں جن میں رومان کا تصور شدت کے ساتھ جلوہ گر نظر آتا ہے جن میں کوئی خاص انسانہ رومانی انداز بیان کے ساتھ نظم کیا جاتا ہے اور ایسی تمام کہانیوں میں جہاں بازی، سوراؤں کے واقعات، جنگ، عجائبات، سحر اور محبت جیسے ————— “CHASONS DE GESTS” جو وسطی دور کے دریا فرانس میں مقبول تھے اور انگلستان میں اینگلو نورمن (ANGLO NORMAN) دور کے پروردہ تھے، سب اسی عام طرح کی داستانیں اور قصے ہیں جن سے ایک خاص قسم کے مواد اور معاملے کی تشریح ہو جاتی ہے، رومانی کہے جاتے تھے، حالانکہ رومانی زبان میں لکھے نہیں ہوتے تھے۔“

اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کلاسیکیت کیا ہے جس کے رد عمل کے طور پر رومانی

تحریک نے جنم کیا۔ لاطینی زبان میں کلاسیکی نقطہ (CLASS) سے نکلا ہے اور کلاسیکل (CLASSICAL) سے مراد ہوتی ہے۔ OF THE CLASS۔ لیکن کلاس کا مطلب ہے HIGH CLASS یعنی کلاسیکل اصل معنی ہوئے۔ طبقہ اعلیٰ یا طبقہ اشراف سے متعلق۔ یعنی عمدہ اعلیٰ۔ اس لئے کوئی بھی چیز جو اعلیٰ میاروں پر پوری اترے وہ کلاسیکل ہوگی۔ اب چونکہ تشاۃ ثانیہ کے دور میں یعنی سولہویں صدی کے ارد گرد قدیم زمانے کی یونانی اور لاطینی زبان کے ادب کو ہایت عمدہ اور اعلیٰ تصور کیا جاتا تھا اس لئے اسے کلاسیکل کہا جانے لگا نو کلاسیکلیت اسی کلاسیکل ادب کی خوبیوں کے شعوری اتباع کو کہا جانے لگا۔ نو کلاسیکلیت کی بنیاد اس جذبہ تحسین پر ہے جو کلاسیکی ادب کے لئے اس زمانے میں محسوس کیا جاتا تھا۔ لیکن اس طرز فکر کو تقویت پہنچانے میں چند دوسرے عناصر بھی مددگار رہے۔ ان عناصر میں سب سے اہم عنصر فلسفیانہ نوعیت کا ہے۔ اور اسی عنصر کا تذکرہ آپ عام طور پر ان کتابوں میں پائیں گے جو نو کلاسیکلیت اور رومانیت کو محض ایک ادبی منظر کے طور پر سمجھنے سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس سے قبل کہ رومانیت کی توضیح کے سلسلہ میں اس مخصوص عنصر کے بارے میں کچھ لکھا جائے یہ کہ دنیا ضروری ہے کہ میرے خیال سے رومانیت ادب کی ایسی خوبیاں یا خرابیاں نہیں ہیں کہ جن کو آفاقی قرار دیا جاسکے یا جن کو اردو یا کسی دوسرے غیر متعلق ادب میں آسانی سے منتقل کیا جاسکے اور اسی لئے میں سمجھتا ہوں کہ ”اردو ادب میں رومانیت“ یا تیر رومانی شاعر تھے اور غالب کلاسیکی عیا اقبال کی شاعری میں رومانی عناصر جیسے موضوعات بہت کچھ خلط بحث کا نتیجہ ہیں۔ اس طرح کے موضوعات COMPARATIVE LITERATURE سے متعلق ہیں۔ یعنی اگر انگریزی ادب اور اردو ادب کا تقابلی مطالعہ کیا جا رہا ہو تو ضرور کہا جاسکتا ہے کہ — مثال کے طور پر — ”بیسویں صدی

کے اردو ادب میں بعض عناصر ہیں جو ان عناصر سے مماثلت رکھتے ہیں جو ابتدائی انیسویں صدی کے بعض شاہکاروں میں ایک مختلف صورت حال میں پائے جاتے ہیں۔ وغیرہ

کہنے کا مطلب ہے کہ (الف) رومانیت بحیثیت ایک آفاقی عنصر ایک انتہائی غیر متعین اور مبہم چیز ہے۔ اگر زراحتی تفصیل میں جایا جائے تو پتہ چلے گا کہ اس قسم کی کوئی چیز سرے سے وجود ہی نہیں رکھتی اور اسی لئے آہستہ آہستہ اس کا چلن بطور اصطلاح ختم ہوتا جا رہا ہے۔

(ب) اس اصطلاح کو ایک مخصوص تاریخی دور میں پیدا کئے گئے ادب کیلئے ایک طرح کے یسبل کے طور پر ضرور استعمال کیا جاسکتا ہے جس طرح نوکلاسیکیت ایک مخصوص عہد کے ادب کے لئے ایک مناسب یسبل ہے ان دو باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے یورپی ادب کی تاریخ کے ان دو ادوار کی اہم ترین خصوصیات کی نشاندہی ضرور کی جاسکتی ہے، لیکن بنیادی طور سے جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا تھا، مسئلہ نثری اور فلسفیانہ ہے اور محض ادبی نوعیت کا حامل نہیں۔

سائنسی طرز فکر انسان پرستی اور فطرت پرستی میں دلچسپی اور ایسے ہی عناصر کی ابتدا انشأ ثابینہ کے عہد میں ہی (۱۶۶۰-۱۴۵۲) ہو چکی تھی۔ لیکن یہ تمام عناصر آہستہ آہستہ یورپی ذہن کو ایک نوع کی مادیت اور مشینیت کی طرف لئے جا رہے تھے، جس کا سب سے بھرپور اظہار دو مفکرین کی فکر میں ہوتا ہے۔ ان دونوں مفکرین اور ایک مشہور سائنس دان کے حوالے سے اس پورے نوکلاسیکی عہد (۱۶۶۰-۱۴۹۸) کی ذہنی فضا کو سمجھا جاسکتا ہے (جس طرح رومانی دور کو ایک دوسرے مفکر کے حوالے سے سمجھا جاسکتا ہے) نوکلاسیکیت کی روح جن دو مفکرین اور ایک سائنس دان کی مدد سے سمجھی جاسکتی ہے وہ ہیں ڈیکارٹ فرانس میں اور ہائیس انگلستان میں

بے دلوں وسطیٰ تاخیری ترموئیس صدی سے متعلق ہیں (اور سائنس دان نیوٹن ہیں) اٹھارویں صدی ابتدائی انگلستان، ان تینوں نے مجموعی طور پر ایک نوع کی مادیت کو فروغ دیا۔ ڈیکارٹ مادہ اور ذہن کی دوئی کا قائل تھا۔ "حسی علم کی حد تک ڈیکارٹ تشکیک میں مبتلا تھا جس پر سائنس کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ لیکن وہ ایک صدا کو بغیر ثبوت کے مانتا تھا اور وہ ہے انسانی وجود اور انسانی خیال کی صداقت۔

اس کا مقولہ تھا "میں سوچتا ہوں، اس لئے میں ہوں" اس کے نزدیک یہ وجدانی صداقت جو خیال اور وجود کو ہم دزن اور ہم پلہ قرار دیتی ہے مسلم ہے۔
ہابیس نے ذہن کو فچھول (Passive) قرار دیا۔ اس کا خیال تھا کہ پیرائش کے وقت انسانی ذہن ایسی خالی تختی کی طرح ہوتا ہے جس پر کوئی نقش نہ ہو۔ آہستہ آہستہ تجربات کے نقوش اس خالی تختی پر مرتسم ہوتے جاتے ہیں۔ یہ تجربات ہمارے حواس خمسہ کے وسیلے سے آتے ہیں۔ شروع میں یہ تجربات بالکل حسی نوعیت کے ہوتے ہیں یعنی بچے کو صرف "سرد" گرم، بھیگا ہوا، وغیرہ کے احساسات ملتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ یہ احساسات عام خیال میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ یعنی "گرمی" یا "سردی" وغیرہ۔ اسی طرح اخلاقی یا مذہبی زندگی کے خیالات بھی تشکیک پاتے ہیں یعنی "نیکی"، "گناہ" وغیرہ۔ اس طرح ہابیس کے نظریات کا اگر تجزیہ کیا جائے تو نتیجہ یہ نکلا گا کہ ہمارے تمام خیالات بنیادی اعتبار سے حسی (یا ملوی) ہیں۔

ہابیس کا کہنا ہے کہ۔۔۔ ہمارے حواس خمسہ خارجی دنیا سے اثرات قبول کرتے ہیں اور ہمارے تجربے اور ہمارے اخلاق انہیں تاثرات کے رد عمل کا نتیجہ ہیں چونکہ ہم سب اس مثل اور رد عمل کے تابع ہیں اس

لے ان کی نگرانی کے لئے کسی کارفرما کی ضرورت ہے نہ۔

ہاں کے یہ نظریات بنیادی اہمیت کے حامل تھے۔ ان نظریات کا سب سے اہم نتیجہ (ہمارے موضوع کے نقطہ نظر سے) یہ نکلتا ہے کہ تخیل اور وجدان کی اہمیت ختم ہو گئی صرف تجرباتی عقل ہی میدان میں رہ گئی، کیوں کہ ظاہر ہے کہ اگر ہم صرف حسی تجربے کے وسیلے سے ہی کائنات کا علم حاصل کر سکتے ہیں، اور اس علم کے علاوہ کوئی دوسرا علم ہے ہی نہیں تو ظاہر ہے کہ اس حسی علم کو حاصل کرنے کے لئے صرف ہماری تجرباتی عقل ہی ہماری رہنمائی کر سکتی ہے، باقی ہر طرح کا علم محض واہمہ ہے فریب نظر ہے۔ (دلچسپ بات یہ ہے کہ ہاں مذہب سے منکر نہیں تھا، لیکن خدا کے تصور کو بھی وہ حسیاتی علم کی ایک ارفع شکل بنا کر پیش کرتا ہے۔) ہمارا مطیع نظر کیا ہے؟۔

حصول علم۔ اس کا وسیلہ کیا ہے؟ REASON - REASON

کے علاوہ تمام وسیلہ ہائے علم غیر مستند ہیں۔ شاعری کیا کرتی ہے؟ کیا وہ ہمیں کسی طرح کا علم عطا کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ شاعری میں تخیل کی فراوانی ہوتی ہے اور تخیل محض واہمہ ہے (PHANTASY) اور ناقابل اعتماد۔ شاعری کا مقصد صرف یہ ہے کہ حسی تجربات کو دل خوش کن انداز میں پیش کر کے ہمارے لئے لذت اندوزی کا باعث ہو۔ (اس طرح نوکلاسیکیت ہماری عربی اور فارسی شاعری کے قریب آجاتی ہے کیونکہ ہمارے یہاں ماضی میں جیسی کچھ بھی تنقیدی فکر رہی ہے، اس میں گہبی بھی یہ نہیں کہا گیا کہ شاعری حق کی رونمائی ہے یا بڑی شاعری فلسفہ اور مذہب مختلف راہیں جن کے ذریعے سے سچائی حاصل کی جاسکتی ہے۔ ہماری روایتی فکر میں اگر اسے فکر کا نام دیا جاسکے۔ اظہار پر ہی سارا زور رہا ہے۔ اگر ہماری بڑی

شاعری میں زندگی کی بصیرت پائی جاتی ہے تو اس کی وجہ محض ہمارے بڑے شاعروں
 — حافظ، بیدل، غالب وغیرہ کا غیر شعوری فیضان ہی ہے۔ تنقیدی فکر نے ان
 کی کوئی رہنمائی نہیں کی ہے) اس طرح یہ کہا جاسکتا ہے کہ ٹوکلہ اسکیٹ تخیل کو ایک
 گمراہ کن وسیلہ معلّم سمجھتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک دوسرا فکری عنصر بھی نہایت اہم
 ہے ڈیکارٹ اور نیوٹن دونوں ہی (اپنے دیگر ہم عصروں کی طرح) کائنات کو ایک
 بڑی مشین سمجھتے ہیں۔ ایک طرح کی گھڑی — خدا ان کے لئے ایک
 بہت بڑے گھڑی ساز یا مشین مین (MECHANIC) کی حیثیت رکھتا تھا جس
 نے یہ گھڑی بنائی اور اس کے چلنے کے لئے قوانین وضع کئے۔ اب اگر کبھی ضرورت
 ہوتی ہے (کوئی سیارہ رام سے بھٹک جاتا ہے) تو خدا اس مشین کے کل پرزے درست
 کر دیتا ہے۔ درز غموما یہ مشین اپنے قوانین کے مطابق چلتی رہتی ہے مشین کی یہ تشبیہ
 سترہویں، اٹھارہویں صدی کے ادب میں جا بجا ملتی ہے لیکن اس سے بھی زیادہ اہم یہ
 بات ہے کہ اس مشینی تصور نے یہ یقین عام کر دیا کہ کائنات کو سمجھا جاسکتا ہے۔
 اور نیوٹن جیسے سائنس دان نے کائنات کے قوانین دریافت کر لئے ہیں۔ مٹھوڑی
 سی کسر اور رہ گئی ہے کہ ہم کائنات کو پوری طرح سمجھ لیں، نیوٹن کے انتقال پر ایک شہور
 انگریزی شاعر پوپ (POPE) نے کہا تھا (انجیل میں آفرینش کائنات کے بیان
 کی پیر وڈی کرتے ہوئے)

NATURE AND NATURE'S LAWS LAY HID IN NIGHT:

GOD SAID "LET NEUTON BE AND ALL WAS LIGHT:

کائنات میں کوئی راز نہیں، کوئی MYSTERY نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں جسے
 فزکس اور کیمسٹری کی مدد سے سمجھنا جا سکے۔ ظاہر ہے کہ فزکس اور کیمسٹری ہی اصل
 علم ہیں، باقی سب واہمہ ہے فنونیات، شاعری، تفریح، طبع کے لئے ٹھیک ہے اسکے

علاوہ تبصیح اوقات ہے۔۔۔ اتنی سادہ لوحی کی ہم آہنگی کے مارکسی مفکروں سے بھی توقع نہیں کرتے ابہر حال نوکلاسیکیت کے وہ تمام محاسن اور خصوصیات جن کی نوعیت خالصتاً ادبی ہے ان کی اساس اسی فلسفیانہ مفروضے پر ہے کہ کائنات قابل فہم ہے، اس کی اصل مادی اور مشینی ہے۔ ذہن مجہول ہے اور تجرباتی عقل ہی واحد وسیلہ علم ہے۔ رومینٹ اسی سطحی فکری رویے کے خلاف بغاوت ہے اس سلسلے میں سب سے اہم بات وہ ہے جس کی طرف ورڈزورق (WORDSWORTH 1793-1850) نے اپنے اس فقرے میں اشارہ کیا ہے: نیوٹن نے جو نظریات پیش کئے ان کی بنیاد پر ہم جس کائنات کی تشکیل کرتے ہیں اسے ایک (UNIVERSE OF DIATH) کہا جاسکتا ہے۔۔۔ یعنی بے جان مادے سے تربیت پائی ہوئی کائنات۔

جس طرح پوری نوکلاسیکیت کی فلسفیانہ اساس ڈیکارٹ، ہابیس اور نیوٹن میں ملتی ہے۔ اسی طرح رومینٹ کا کلیدی مفکر رومبو نہیں بلکہ جرمن فلسفی کانت (IMMANUEL KANT) ہے۔

کانت سے بڑا ذہن یورپ میں صرف افلاطون (PLATO) یا شاید فلاطینوس (PLATINUS) کا تھا۔ اٹھارویں صدی کے نصف آخر کے اس جرمن فلسفی نے فلسفے کی اس شاخ کی تنقیدی تدوین کی جسے علیاتی (EPISTEMOLOGY) کہتے ہیں اور جو فلسفے کی انتہائی اہم اور بنیادی شاخ ہے یعنی ہمارے علم کی نوعیت کیا ہے۔ یا ہم کیا جان سکتے ہیں یا جو کچھ ہم چاہتے ہیں اس کی ماہیت کیا ہے اور ہم اس پر کس حد تک بھروسہ کر سکتے ہیں۔ سائنس کے بارے میں خیال تھا کہ اس کا دیا ہوا علم ہی قابل اعتماد ہے۔ (REASON) یا عقل ہی صحیح علم دے سکتی ہے۔ تخیل یا وجدان ناقابل اعتماد ہیں۔ کانت نے اس کا نہایت دلچسپ جواب دیا اور ایسا

جواب کہ جس نے سائنس کی جڑ کاٹ دی۔ کانت کا خیال تھا کہ ہمارا سارا علم منظر
 — (PHENOMENA) کا شلم ہے یعنی اس کا جو ہم کو نظر آتا ہے یعنی چیزوں
 کا جیسی کہ وہ ہیں نظر آتی ہیں۔ لیکن یہ چیزیں بذات خود کیا ہیں، یہ ہم کبھی نہیں جانا
 سکتے یعنی — (THINGS — IN — ITSELF) ہر لحاظ سے نامعلوم ہے
 ہم کو فطرت کی طرف سے چند خصوصیات ملتی ہیں، یعنی ہم چیزوں کو موٹائی، اونچائی
 اور چوڑائی کے حساب سے دیکھتے ہیں۔ ان کو نرم یا سخت پاتے ہیں۔ ان کو آگے
 اور پیچھے پاتے ہیں یعنی ہم چیزوں کو TIME اور SPACE کی TERMS میں
 سوچتے ہیں۔ ان کو رنگ و بارت کی TERMS میں دیکھتے ہیں۔ لیکن ہم کو کیا
 معلوم کہ ان اشیاء کی اور کیا خصوصیات ہیں۔ مثلاً تھرمیٹر سردی، گرمی بتاتا ہے، آپ
 اس کی مدد سے رنگ نہیں بتا سکتے۔ اب اگر ہمارا ذہن محض تھرمیٹر ہوتا تو ہم کو چیزوں
 کے بارے میں صرف یہ معلوم ہو پاتا کہ وہ یا تو گرم ہوتی ہیں یا سرد! ظاہر ہے کہ ہمارا ذہن
 چند خصوصیات کو نوٹ کرنے کے لئے بنایا گیا ہے یعنی یہ کہ ہم باہری چیزوں پر ان
 خصوصیات کا اطلاق کرتے ہیں چیزیں بذات خود کیا ہیں، ہم کبھی بھی نہیں جانا سکتے
 کانت کہتا ہے کہ:-

— ہم کو جس چیز کا درک ہوتا ہے، اس میں کچھ نہ کچھ مقدار ہوتی ہے
 اور ان میں کوئی نہ کوئی کیفیت ہوتی ہے اور پھر ہم کو اشیاء کا درک
 علت و معلول کی حیثیت سے ہوتا ہے عقل اور آگے بڑھتی ہے اور
 حسیّت و فہم سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے ان میں تنظیم و تفہیم پیدا کرتی
 ہے حسیّت اور فہم سے جو تعلیقات ملتی ہیں وہ جزیئی ہوتی ہیں۔
 عقل ان کو اصول و کلیات بنا دیتی ہے۔ حسیّت و فہم کا دائرہ حال
 بلکہ محدود ہوتا ہے عقل مستقبل میں مداخلت کرتی ہے، عقل علت

اعل اور غایت النایات کا بھی پتہ رکافی ہے۔“

اس کا کہنا ہے کہ ہمارا سارا علم معروضی (OBJECTIVE) اور قابل اعتماد نہیں بلکہ غیر معروضی یا داخلی (SUBJECTIVE) یا نجی (PRIVATE) ہے۔ اور ناقابل اعتماد ہے۔ سائنس کا دعویٰ کہ وہ معروضی علم دے سکتی ہے غلط ہے۔ کانٹالی فلسفیانہ کاوشوں کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ تخیل اور وجدان زیادہ قابل اعتماد وسیلہ ہائے علم ہیں اور یہی رومانی طرز فکر و احساس کی بنیاد ہے۔ جرمنی میں ابتدائی انیسویں صدی میں شلیگل بھائیوں (SCHLEGEL BROTHERS) نے اور انگلستان میں اسی دور میں کولرج (COLERIDGE) نے کانٹے کے نظریات کا شعرو ادب پر اطلاق کیا تھا۔ کولرج رومانی تحریک کا بنیادی معمار ہے جس نے شروع میں اپنی گفتگو کے ذریعے سے اور بعد میں اپنی تحریروں اور لکچروں کے ذریعے سے تخیل کی آزادی اور اہمیت پر روشنی ڈالی۔

انگریزی یا یورپی رومانیت کے ماخذ اور بھی ہیں اور ان کی خصوصیات بھی تفصیل چاہتی ہیں لیکن بنیادی اعتبار سے یورپی رومانیت اس امر پر اصرار کرتی ہے کہ تخیل اور شاعری حقیقت کی رونمائی کا وسیلہ ہیں۔ شاعر اپنی تخیل کے استعمال سے استعارہ تخلیق کرتا ہے۔ اور استعارہ حقیقت کے اظہار کا واحد وسیلہ ہے۔ رومانی شاعروں میں (دور جدید میں بھی) استعارہ بنیادی اہمیت رکھتا ہے کیوں کہ استعارہ ہی حقیقت کا انکشاف کرتا ہے۔ ورڈز ورثہ نے شاعری کے بارے میں جو کچھ کہا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ شاعر SIMILARITY یا مماثلت میں DISSIMILARITY اور DISSEMINARITY میں SIMILARITY تلاش کرتا ہے۔ اور یہی وہ

حقیقت ہے جو سائنس نہیں کر سکتی یعنی شاعر ریت کے ذرے میں ابدیت کی شبیہ
 (غیر مائل میں مائل تلاش کر لیتا ہے۔ اور یہ کام استہوارہ ہی کر سکتا ہے۔ مختصراً یہ کہا
 جاسکتا ہے کہ روایت نے شاعری کے وقار کو اور انسانی تہذیب میں اس کی اہمیت
 کو دوبارہ حاصل کیا۔

یورپی روایت ایک فکری تحریک ہے جس نے داخلیت، تخیل اور وجدان
 کی اہمیت کو واضح کیا۔ باقی تمام عناصر اور خصوصیات اسی بنیادی فکری عنصر کے
 تابع ہیں۔ روایت کسی مفروضہ کلاسیکیت کے خلاف "شدید جذباتی ردِ عمل"
 نہیں ہے کیونکہ جذباتیت تو کلاسیکی ادب میں بھی موجود تھی۔ اصل فرق یہ ہے کہ رومانی
 ادب میں داخلی تجربہ قلمی اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے یعنی رومانی ادیب داخلی واردات
 اور وجدان اور تخیلی انکشافات کو جو اس فہم کی دی ہوئی معلومات کے مقابلے میں
 فوقیت دیتا ہے۔ اسی لئے ورڈزورثہ میں آپ کو ماورائیت (جو مذہبی تجربے اور
 متصوفانہ سریت سے ملتی جلتی چیز ہے) ملے گا۔ ورڈزورثہ کے بارے میں غلط
 فہمی یہ ہے کہ وہ فطرت کا شاعر یعنی POET OF NATURE ہے۔ حقیقت اس
 کے برعکس ہے وہ ماورائی کا شاعر ہے اور اس ماورائی کا پرتو اس کے کائناتِ فطرت اور انسانی ذہن
 میں نظر آتا ہے اور آپ کو سارے اہم رومانی ادیبوں میں ماورائیت اور سریت ملے گی یہی
 مغرب کی روایت کا جوہر ہے۔

(۳)

فرانس میں نشاۃ ثانیہ کا سب سے اہم شاعر رونار ۱۸۵۱-۱۹۲۲ء ہے
 جس نے فرانسیسی زبان میں یونانی اور لاطینی زبانوں کی شاعری کی طرح مختلف اصنافِ سخن
 کو رواج دینے کا کام شروع کیا۔ اس کام کے لئے اس نے سات شاعروں پر مشتمل ایک جماعت
 ترقیب دی جس کے ارکان کو "سیارہ" کہا جاتا تھا۔ اس جماعت نے فرانسیسی ادب میں
 محبت، موت، انسانی زندگی کا المیہ، قومی عروج اور جدوجہد کی داستانوں کو اولیت دی

شاعری کو لفظی بازی گری سے پاک کر کے اسے فن سے روشناس کرایا اور بڑی لاتی و
لاطینی زبانوں سے بچے خیالات و الفاظ مستعمل کر کے فرانسیسی زبان کو نازک سے
نازک خیالات و جذبات کو ادا کرنے کے قابل بنادیا۔ انسان دوست ادب کے
خالقوں میں رونسار ایک نمایاں حیثیت کا مالک ہے۔ وہ زندگی سے خوشی تلاش
کرتا ہے اور موت کو ایک حقیقت تسلیم کرتے ہوئے بھی زندگی کا حوصلہ رکھتا ہے۔
اس کا کہنا ہے کہ انسانی زندگی بے اعتبار ہے لیکن عالمگیر زندگی وقار اور اعتبار رکھتی ہے،
اس لئے اس کی دھڑکی اور گونا گونی سے انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہئے۔

ڈاکٹر یوسف حسین خاں لکھتے ہیں ————— ”رونسار کی روح ایک شاعر کی
روح ہے، اسے زندگی سے بڑی محبت ہے۔ جس طرح وہ عورت کے حسن کا دلدادہ ہے
اسی طرح فطرت کا حسن بھی اس کے دل کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اسے اس کا شدید حس
ہے کہ سرت کے لمحے اور زندگی اور عشق و محبت گزرنے والی اور فنا ہونے والی چیزیں
ہیں آخر میں انسان کو موت کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس سے کوئی مفر ممکن نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ
موت سے ڈرنا نہیں چاہئے بلکہ جو چند لمحے مسرت کے میسر ہوں ان کی قدر موت کے باعث
اور زیادہ کرنی چاہئے۔“

رونسار کی شخصیت میں رومانیت کی جو شواہیں نظر آتی ہیں انہیں نظر انداز نہیں کیا
جاسکتا۔ حالانکہ اس نے اپنی ساری ادبی تخلیقات کلاسیکی ادب کے فروغ کے لئے صرف
کودیں۔ انیسویں صدی کے رومانیت پسندوں نے رونسار کو رومانی تحریک کی بنیاد
تسلیم کیا ہے۔

اسی زمانے میں راپیلے (۱۵۵۲-۱۶۸۳- RABELAIS) اور مونٹین (۱۵۹۲-۱۵۳۳-

۱۵۳۳- MONTAIGNE) کی نثری تخلیقات نے بھی اصلاحِ معاشرہ اور انسان دوستی پوزور دیا۔ راپیلے نے ”گرگن توا“ اور ”پنٹاگروویں“ جیسی نثری کتابیں لکھ کر اخلاقی اور معاشرتی اصلاح پوزور دیا اور طنز و طعنت کا انداز اختیار کر کے وہ کام انجام دیا جو سنجیدہ طرزِ تحریر اختیار کر کے شاید اتنا آسان نہ ہوتا۔ نشاۃ ثانیہ کی وہ روح جو راپیلے کے یہاں زور و شور سے نمایاں ہوئی ہے اس نے مونٹین کے یہاں ضبط اور قابو حاصل کر لیا ہے۔ مونٹین گو کہ اپنے عہد کے دوسرے مفکرین کے نظریات سے متاثر ہے لیکن پھر بھی اس کے مضامین کا ایک منفرد انداز اور اس کی ایک الگ حکمت ہے جس کے ذریعے سے وہ بیس برس تک مسلسل عوام کو بیدار کر کے ان میں ایک نئی روح پھونکتا رہا۔ مونٹین نہایت صاف اور سادہ اندازِ تحریر اختیار کرتا ہے اور دقیق سے دقیق خیالات کو بھی اس انداز سے پیش کر دیتا ہے کہ عام آدمی بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔

ڈاکٹر یوسف حسین خاں رقم طراز ہیں:-

”مونٹین کا طرزِ تحریر ایسا ہے جیسے کوئی کسی سے بات چیت کر رہا

ہو بڑے دقیق علمی مسائل کو نہ سیدھے سادے طور پر بیان کر دیتا ہے

اس کی سادگی پر بعض اوقات حیرت ہوتی ہے۔“

فرانس کی ساٹھ سالہ خانہ جنگی اور سیاسی ابتری کی وجہ سے فرانسیسی ادب

کی وہ قوت اظہار جو نشاۃ ثانیہ کا عطیہ تھی کمزور پڑ گئی، لیکن کارڈینل ریشیلون نے جب نئے سرے سے اس قانون کی صورت حال بحال کی تو علمی و ادبی مشاغل کو پھر فروغ حاصل

کرنے کا موقع مل گیا اور مارب کی شاعری نے جس دبستان سخن کی بنا ڈالی، اس سے فرانس میں کلاسیکی ادب کی ابتداء ہوئی، مارب (۱۶۳۸ - ۱۱۵۵۵) نے اپنی تصنیف "فن شاعری" میں زبان و بیان کے قواعد کی پابندی پر زور دیا۔ وہ رونسار اور اس کے مداحوں کا مخالف تھا کیوں کہ وہ عام فہم اور سادہ زبان میں خیالات پیش کرنے پر زور دیتے تھے۔ اسی لئے اس کی شدید مخالفت "رے نے"، (۱۶۱۳ - ۱۵۷۳ REGNIER) نے کی جو رونسار کے مداحوں میں تھا، لیکن سترہویں صدی کے ادب میں سب سے اہم چیز مہیئت قرار پائی۔ جس کے لئے قواعد و ضوابط کی پابندی ضروری تھی اور سارا کلاسیکی ادب اسی اصول پسندی پر فخر کرتا تھا۔ اس زمانے کی سب سے اہم انجمن (جسے راں بوئے کی حویلی کہا جاتا تھا) نے بھی ادب کی کافی خدمت انجام دی۔ اس انجمن کے جلسے ۱۶۱۸ سے ۱۶۶۰ تک برابر ہوتے رہے جس میں اہم اہل قلم، مارب، راکان، و جیلانس، داتور، کورنئی اور روش فو کو برابر شریک ہوتے رہے۔ راں بوئے کے دیوان خانے سے متاثر ہو کر رشیلو نے، ۱۶۳۷ میں سرکاری سرپرستی میں فرانسیسی اکادمی قائم کی۔ جس میں چالیس نامزد ارکان تھے اس اکادمی نے ۱۶۹۷ میں فرانسیسی ادب کی ایک لغت شائع کی اور فرانسیسی صرف نحو پر بھی ۱۶۳۲ میں ایک مستند کتاب کا اجرا کیا۔ اکادمی کا ممبر کورنئی (۱۶۸۸ - ۱۱۶۰۶) ایک کامیاب ڈرامہ نگار تھا جس نے MELITE نام کا ایک کامیاب ڈرامہ لکھا۔ یہ طریقہ ڈرامہ تھا جو ۱۶۲۹ میں کامیابی کے ساتھ پیرس میں اسٹیج کیا گیا۔ اس کے علاوہ اس نے CID MODEL اور HORACE جیسے کامیاب ڈرامے لکھ کر ڈراموں کے ادب میں ایک خاص مقام حاصل کر لیا۔

اسی زمانے میں فلسفی ڈیکارٹ (جس کا ذکر ہو چکا ہے) نے ایک چھوٹا سا مقالہ "طریقہ تحقیق پر مقالہ"، لکھا اور سائنس دان پاسکال نے بھی تحریکی نراش،

کلائک سکشن کے متعلق مقالہ کے عنوان سے ایک مقالہ شائع کیا، جس کی ڈیکارٹ نے بھی بہت تعریف کی۔

فرانس کا وہ کلاسیکی ادب جس کی ناکندگی مندرجہ بالا محققین کرتے رہے ہیں اسے معراج تک پہنچانے کا کام بوائٹو، مولیر، راسین، لافونٹین، بوسرے، فنلون اور لاروشی نو کو جیسے فنکاروں نے انجام دیا۔ جس کے باب میں یوسف حسین خاں فرماتے ہیں کہ۔

”ورسائی کا محل لوی چودھویں کے اقتدار اور شان شوکت کا مظہر بن گیا تھا اس کا دربار علم و ادب اور رقص و موسیقی کا مرکز تھا بہر حال فنکاروں اور ادیبوں کی دل کھول کر قدر اور سرپرستی کی جاتی تھی فرانس کا کلاسیکی ادب اس شاہی سرپرستی کے ماحول میں پروان چڑھا۔ یہ امید افزا ادب تھا اگرچہ لکھنے والے زیادہ تر متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ پیرس کی ادبی حیثیت تسلیم ہوئی اور یہاں سے ملک کے دور دراز حصوں میں نئی روایات کی روشنی پہنچنے لگی۔“

فرانسیسی ادب میں اٹھارویں صدی، سترہویں صدی سے بالکل مختلف حالات میں گزری، اب لوگوں کے دلوں میں شاہی کا وہ احترام باقی نہیں رہا جو سترہویں صدی کا طرہ امتیاز تھا۔ اٹھارویں صدی میں فرانس میں جو معاشرتی اور انقلابی تبدیلیاں آئیں انھوں نے نہ صرف فرانس بلکہ دنیا کے دوسرے ممالک کو بھی متاثر کیا۔ اس عہد میں بہت سے شاعر پیدا ہوئے اور شعر کے حدود پر بحث کے دروازے بھی کھلے۔

اس عہد کے شعرا نے کلاسیکیت ہی کے دامن میں نئے اندازِ فکر کو جنم دیا۔ اور کلاسیکی فکر کے مقابل اسی کی گود میں ایک نمایاں فرق پیدا کر کے رومانی مکثہ فکر کے لئے راہ ہموار کر دی، شعر کی خوبی پر مٹھہری کہ وہ جتنا سادہ، رواں، آزاد اور فطری ہوگا، اتنا ہی متاثر کن ہوگا۔ فکر و نظر کی یہ بابتدائی شمالی یورپ میں پیدا ہوئی اور ۱۷۵۶ء سے ۱۷۹۷ء تک مختلف قسم کے شعری اور نثری انتخابات بازاروں میں آ گئے، جس میں اسکاٹ لینڈ کے رزمیہ کلام کو اولین جگہ ملی۔ غرض یہ کہ اسکاٹ لینڈ، اٹلی اور ہومر کے افکار و احساسات کو سمیٹ کر عوام میں انقلابی جذبات پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ جرمنی میں بھی قرون وسطیٰ کے علمی سرمائے کی بازیافت شروع ہوئی اسپین میں بھی اسے زندہ کیا گیا۔ شیکسپیر کے آثار کو جرمنی میں خہرت ملی اور ڈانٹے کی "کیڈی الہی"، اٹلی میں چھلی۔

ادبیات انگلستان نے بھی اس عہد میں اہمیت اختیار کر لی اور رچرڈ سن بھی ابھر کر سامنے آ گیا، کیوں کہ اس نے اپنے قلم کے ذریعے سے بدی کے خلاف شدید جنگی جہم کا آغاز کیا اور اخلاقی تعلیم کو عام کرنے کی کوشش کی۔ اس کے اثرات دیرپا ثابت ہوئے اور اس صدی کے آخر تک باقی رہے۔ رچرڈ سن کی ادبی اہمیت انگلستان کے علاوہ یورپ میں بھی مسلم ہے۔ فرانس، جرمنی اور ان تمام ممالک میں جہاں جذباتیت کا دور دورہ رہا، وہ بے حد مقبول و معروف رہا۔

۱۷۲۶ء سے ۱۸۰۳ء تک کاویستک کی تخلیقات بازار میں آتی رہیں۔ یہ جرمنی کا پہلا شاعر تھا جس نے انگلستانی ادبیات کی پیروی میں مذہبی اور قومی شاعری کو اپنے ملک میں فروغ دیا۔ اس کے اشعار میں دامن کی عظمت اس کی غیبت اور شان و شوکت کے ذکر

کے ساتھ ہی مذہبی تجلیاں بھی کارفرما رہیں۔ اس نے ادبیات فرانس کے خلاف اپنے اشعار و تخلیقات کی بنیاد رکھی۔ نوجوان شاعروں نے اسے اپنا استاد و پیشوا تسلیم کیا۔ ۱۷۸۷ء سے ۱۸۳۰ء کے درمیان ایک نقاش اور کتاب فروش فنکار گیسٹروس میں پیدا ہوا جس نے کہانیوں، اشعار اور نثر میں کمال پیدا کر کے انھیں ایک نیا آہنگ عطا کیا۔ اس کی نظم ”مرگ ہابیل“ (جو تین نغات پر مشتمل تھی) اے تمام پڑھنے والوں کو حیرت زدہ کر کے ان میں ہیجانی کیفیت پیدا کر دی اور یورپ کی تقریباً تمام زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا۔

یہی وہ زمانہ ہے جب جرمنی میں گوٹے اور شیلر بھی پیدا ہوئے جنھوں نے جرمنی ادبیات کو اپنی فنکارانہ تخلیقات سے مالا مال کر کے ادبیات جہاں میں ایک مستقل جگہ بنائی۔ گوٹے نے اپنی تخلیقات میں رچرڈسن سے استفادہ کیا ہے اس کے شاہکار *THE SORROW OF WERTHER* میں رچرڈسن کے ناول ”کلیئرہ“ کے آثار محسوس طور پر ملتے ہیں۔ ۱۷

شکر کے بارے میں رائے زنی کرتے ہوئے مجنوں گورکھپوری لکھتے ہیں۔
 — ”شکر سے یورپ میں وہ تحریک خروخ ہوتی ہے جو روحانیت کے نام سے مشہور ہے، جس کی امتیازی خصوصیت جمالیات ہے اور جس نے مغرب کے تمام خیالات و نظریات اور زندگی کی عام صورتوں میں انقلاب پیدا کر دیا۔ اس تحریک کے بعد فنون لطیفہ اور ان کے فلسفے کو بڑا فروغ ہوا اسے علوم اور سارے اخلاق تحیل کی روشنی میں دیکھ جانے لگے۔ فنون لطیفہ اور بالخصوص شاعری کو انسان کی زندگی کا سب سے بڑا اور سب سے

اہم اکتساب سمجھا جانے لگا۔ تخیل کو تمام قوتوں سے بلند و برتر قوت تسلیم کیا گیا اور اسی کی ہدایت میں علم و عمل کی راہیں طے کرنے کو ذریعہ نجات بنایا گیا۔

سوئیڈن میں بھی رومانیت کی تحریک سے پہلے کا ادب قابل توجہ رہا ہے۔ وہاں کے شاعر خرابات و بادہ پرست کلمان کی شاعری، بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس علاقے کے جس شاعر نے پوری شدت سے کلاسیکی مکتبہ فکر پر حملہ کیا، وہ تھورلڈ (THORILD) تھا اس کا کہنا تھا کہ شعرِ نعت کے بیان اور احساسات انسانی کے ترجمان کا نام ہے۔ اس نے شعر کی بحث کے سلسلہ میں "انتقاد الانتقاد" نام کی ایک کتاب لکھی جس میں ادبی سرمائے پر تفصیلی بحث کرتے ہوئے شعر نویسی کے حدود متعین کئے۔ انجینئر شیطیم فنکاروں، شاعروں اور ان کے مقلدین نے رومانی مکتبہ فکر کی بنیاد ڈالی۔

دوسری طرف فرانس کے تمام ادیبوں نے بھی اپنی صلاحیتیں انقلابی مقاصد کو حاصل کرنے کے لئے صرف کر دیں۔ انھوں نے ایسا مقصدی ادب تخلیق کیا جس سے انسان کی اصلاح کا کام لیا جاسکے۔ اب ہیت یا فن کے بجائے اپنے مقصد کے حصول کو زیادہ اہمیت دی جانے لگی۔ فرد کے بجائے جماعت اور جماعتی اداروں کی طرف زیادہ توجہ دی گئی۔ اٹھارویں صدی بے پناہ عمل کی صدی تھی جس کا نتیجہ ۱۷۸۹ء کے انقلاب کی شکل میں نمودار ہوا۔ جس نے اہل فرانس اور اہل یورپ دونوں کی زندگی کی کاپی پلٹ دی۔ اٹھارویں صدی کی انقلابی اور اصلاحی تحریک پر انگریزی فلسفی لاک کے افکار کا اثر دکھائی دیتا ہے۔ انگریزی کتب کے فرانسیسی زبان میں ترجموں کے ذریعے سے جدید یورپی اور انگریزی خیالات سے اہل فرانس واقفیت حاصل کرنے کا بیج بکھرا۔

مونٹسکو (۱۷۵۶-۱۷۸۹) نے فرانس کے رسم و رواج کو اپنے طرز کا نشانہ بنایا اور ۱۷۲۱ء میں "ایرانی خطوط" شائع کر کے دو فرسی ایرانی دوستوں صفا اور ازبک کے ذریعہ سے ایرانی معاشرے، رسم و رواج اور رہن سہن کا فرانس سے تقابل کرتے ہوئے فرانسیسی زندگی کی تنقید کی۔ اس کے علاوہ اس نے "دردما کی عظمت و زوال کے اسباب" کے عنوان سے بھی ایک کتاب تصنیف کی اس کی سب سے اہم کتاب "روح قوانین" ہے۔

انجیل دونوں والیٹر (۱۷۷۸-۱۷۹۴) کی تاریخی اور فلسفیانہ تخلیقات کے علاوہ اس کے ڈراموں نے بھی فرانس میں خاص اہمیت اختیار کر لی۔ گوکہ اس کے یہاں فکر کی کمی ہے لیکن اس نے اپنے خیالات کو زبان و بیان کی خوبیوں اور زور بیان کے سہارے کامیابی کے ساتھ عوام تک پہنچانے میں کامیابی حاصل کر لی والیٹر کے متعلق یوسف حسین خان نے لکھا ہے کہ۔

”اس کا ذہن ہمیشہ بیدار رہتا تھا۔ اسے زبان و بیان پر غیر معمولی قدرت حاصل تھی۔ چھوٹے چھوٹے سیدھے سادے جملوں میں وہ اہم مسائل بیان کر دیتا تھا۔ تہذیب و تمدن کی نسبت اس کے یہاں کوئی خاص نظام فکر موجود نہیں لیکن معاشری زندگی کے عملی پہلو اس کے پیش نظر رہتے تھے۔“

فرانس اور دیگر مغربی ممالک کی ادبی تخلیقات جن منزلوں سے گزر کر رومانی تحریک پہنچتی ہیں ان کا سرسری جائزہ مندرجہ بالا صفحات میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن بنیادی طور پر رومانی تحریک کا سب سے بڑا پہلا نہیں ارہنا فرانسیسی

فلسفی تراک روسو (۱۷۷۸-۱۷۹۲) ہے جو کلاسیکی ادب کا قائل ہوتے ہوئے زندگی اور ادب میں انقلاب چاہتا تھا۔ اس کی تمام تخلیقات میں ایک حساس و بے قرار روح کارفرما ہے جن میں "اعتراض" کا درجہ نہایت بلند ہے۔ نامور فلسفی ہیوم اور ہرڈراے اپنا پیغمبر تسلیم کرتے ہیں۔ اس کی فطرت پرستی سے گوٹے اور شلر جیسے شاعروں اور ادیبوں نے استفادہ کیا ہے اور اس کے اسلوب بیان کی پیروی کی ہے۔

روسو کے یہاں فطرت اور انسان سے محبت کا جذبہ ملتا ہے، اس نے عقل پر جذبے کو ترجیح دے کر اسے انسانیت کے درد کا مداوا قرار دیا۔ "روسو کا مقصد کلاسیکی ادب کے خلاف انقلاب پیدا کرنا تھا، تاکہ ادبی تخلیق نقالی نہ رہے بلکہ نتیجہ ہو جائے جو تصنع سے پاک ہو۔ اس نے کلاسیکی سکون، بے تعلقی اور خارجیت کی جگہ زندگی کی ہنگامہ زائیوں اور اندرونی تعلق خاطر کی طرف ادب کا رخ پھیر دیا ہے۔"

اس کے یہاں انفرادیت پسندی، آزادی فطرت اور انسان سے محبت اور جذبے کی قدر افزائی جیسے وہ تمام عناصر موجود ہیں جو بعد میں رومانیت کی خصوصیت تسلیم کئے گئے۔ رومانی ادیبہ مادام دے دیفان پر بھی روسو کے اثرات پکے جاتے ہیں۔ وہ انسانی بیزاری کو جذبے کی محرومی کا نتیجہ تصور کرتی ہے۔ اور اس بے زاری کا علاج بتاتے ہوئے کہتی ہے کہ: "محبت کرو، رو۔ خوب گڑ گڑا کے رو۔ زندگی کا رطوبت محبت اور غم میں مضمر ہے۔"

ان خیالات پر تبصرہ کرتے ہوئے، یوسف حسین خاں رقم طراز ہیں۔

۔ اس قسم کے خیالات، اٹھارویں صدی میں فرانس میں ملتے ہیں، جنہیں ہم رومانیت کا بیج کہہ سکتے ہیں، جو بعد میں نشوونما پا کر تینا درخت بن گیا۔ ان رومانی خیالات کی تخم ریزی روسو نے کی۔ بعض طبائع نے ان خیالات کو قبول کیا۔ انقلاب کے بعد یہ خیالات عام ہو گئے اور انیسویں صدی کے ابتدائی پچاس سالوں میں رومانیت فرانس میں سب سے اہم ادبی تحریک بن گئی۔ کلاسیکی روایات اس معاشرے کے ساتھ جس نے اٹھیں جنم دیا ختم ہو گئیں۔ ادب کو آزادی نصیب ہوئی اس لئے کہ رومانیت کی تحریک نے کلاسیکی اصول اور قواعد کو دیا برد کر دیا۔

اس طرح ۱۷۸۹ء کے انقلاب نے فرانس کی سیاسی اور معاشرتی زندگی میں نمایاں تبدیلیاں پیدا کر کے ادب کو رومانی تصورات سے آشنا کر دیا، جو کلاسیکی تصورات سے قطعی مختلف تھے۔ یہی تصورات اٹھارویں صدی کی آخری دہائی سے لے کر انیسویں صدی کی تین دہائیوں تک یورپین ادب کی فضا پر چھائے رہے۔ داستان کی اور پیش کن کو میں نے جاننا، ذہن کر نظر انداز کر دیا ہے۔ کیوں کہ پیش کن رومانیت کی تاریخ میں کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا۔ ترقی پسند نقاد اس کو ترک کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ داستان کی دنیا کا سب سے عظیم ناول نگار ہے لیکن رومانیت کے ذکر میں وہ بھی غیر متعلق ہی ہے۔ ڈاکٹر محمد حسن صاحب نے بھی ان دونوں ادیبوں پر تبصرہ کرتے ہوئے صرف اتنا ہی لکھنے پر اکتفا کیا ہے کہ۔

پیش کن جس نے ۲۰ سال کے عمر میں ۵۰ معاشقے کئے اور ماسکو

کی حسینہ سے شادی کی اور اسی کی خاطر ایک رقیب سے لڑتا ہوا
 مارا گیا۔ واستافسکی کی زندگی جو سائبیریا کے میدانوں میں سزا کاٹتے
 گزری اور بقیہ پیرس کے قمار خانوں میں بڑی رقمیں ہارنے گزری، کہیں
 شیلی کی طرح معصوم فرشتہ ہے جو خلا میں اپنے نورانی پر پھڑپھڑاتے
 کہیں وہ کیٹس ہے جو حسن اور حقیقت کی تلاش میں رومانوی افسردگی اور
 داخلی گذار کی تڑپوں پر بھٹکتا پھرتا ہے۔ کہیں بائرن کی طرح انفرادیت
 و شہاب کا برق و زعد بن کر یونان کی راہوں میں آزادی کی دیوی کو کھوجتا
 ہے کلاسیکی شخصیت اور ماضی کی دنیاؤں میں آوارہ گھومتا ہے، اخلاق
 کے اصولوں کو توڑتا ہے، حسن اور اس کی پابندیوں کو ٹھکراتا ہے،

پیش خدمت بے کتب خانہ گروپ کی طرف سے
 ایک اور کتاب۔

پیش نظر کتاب فیس بک گروپ کتب خانہ میں
 بھی اپلوڈ کر دی گئی ہے

<https://www.facebook.com/groups/1144796425720955/?ref=share>

میر ظہیر عباس روستمانی

0307-2128068

@Stranger

(۳)

انگریزی ادب میں جدید رجحانات کا پتہ درڈزور تھ سے پہلے نہیں چلتا، اس نے جدید خیالات و نظریات کو تحریک کی صورت میں پیش کر کے ایک نئے اسلوب کی بنیاد ڈالی۔ اٹھارویں صدی کے آخری تیس سال کے انگریزی ادب میں جو جدید رجحانات نظر آتے ہیں وہ آگے چل کر رومانیت کی تحریک کی شکل میں ظاہر ہوئے اس دور کے ادیبوں اور شاعروں نے جذبے اور احساس کو فکر پر ترجیح دی۔ حال سے نا آسودگی نے ان کا میلان ماضیات کی طرف کر دیا۔

ڈاکٹر محمد یاسین رقم طراز ہیں۔ ”اگرچہ انگریزی شاعری اور ناول میں تخیلی پیداری کے آثار جدید کلاسیکی دور میں بھی نمایاں رہے، لیکن ۱۷۶۰ کے بعد انقلاب کے سارے علامات باہم مربوط ہو کر نئے زمانے کا پیغام دینے لگے۔ ماضی کے احساس، نیرنگیوں کی تلاش اور اسرار و رموز کے انکشاف کی خواہش نے دیکھتے دیکھتے ادب کا مزاج بدل دیا بلکہ“
اس زمانے میں اصلے تخیل کے ساتھ مذہبی فکر نے بھی ایک نیا راستہ اختیار کیا، جس کے اثرات سے عوام بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ کاؤپسپر (۱۸۰۰-۱۷۳۱) جس کے شاعرانہ نظریات کی بنیاد اس کے مذہبی ایمان پر رہی؟ کے یہاں انسان اور افسانیت سے ہمدردی کے خیالات پائے جاتے ہیں جس کی وجہ اس کی آلام سے پر زندگی بھی ہو سکتی ہے۔ اس نے عام انسانی خیالات کو نہایت خلوص اور سادگی کے ساتھ بیاں کر دیا۔ جس میں اس کے مرتبے کو کوئی دوسرا شاعر نہیں پہنچتا ہے اس کے یہاں وہی زندگی کی، معنی جاگتی تصویریں، روزمرہ، سادگی، پدکاری اور

خانگی زندگی کی ترجمانی ملتی ہے۔

کاڈ پر یقیناً ایک نئے دور کا آغاز اور آئینہ دار ہے، وہ اپنے دلی تاثرات کو نہایت خوبصورتی کے ساتھ نظم کرتا ہے۔ متظر نگاری میں ڈوب ڈوب جاتا ہے، جس سے اس کے جذبے کا خلوص خاص طور پر نمایاں ہو جاتا ہے، 'THE TASK' اس کی انہیں کوششوں کی نمایاں مثال ہے۔

کاڈ پر ہی کے ساتھ جارج گریب (1850-1885) کا نام بھی آتا ہے جو ماہی گیروں میں پرورش کیا گیا۔ اسے فطرت سے خاص شغف تھا، جس کی ترجمانی میں اسے ملکہ حاصل ہے۔ اس کے کلام میں روایت پرستی سے زیادہ جذبے اور احساس کی سچائی ملتی ہے اس لئے جدید کلاسیکی اثرات کے باوجود اسے پیش رومانی دور کے شعراء میں شمار کیا جاسکتا ہے۔

برنس (BURNS 1794-1833) کے یہاں عقلیت اور جذباتیت کا حسین امتزاج ملتا ہے۔ اس کی نظموں میں رومانیت کے عناصر داخلیت، احساس، فطرت سے رغبت اور تخیل کی پرواز موجود ہے لیکن اس کے باوجود وہ خالص رومانی شاعروں کی فرائیوں سے آزاد ہے۔ اس کی روح ایک صحت مند اور توانا شاعر کی روح ہے جو مذہبی اور سماجی قید و بند کو توڑ کر آزادی کی تحریک کرتی ہے۔

انگریزی ادب کے پیش رومانی دور میں بلیک (BLAKE 1757-1800) کی حیثیت بھی کھیری ہے۔ اس نے اپنے باغیانہ خیالات، جذباتیت، بیان کی

سادگی، فطرت کے تصورات اور شدید انفرادیت پسند کے وہ انقلاب پیدا کر دیا جس کے بغیر ورڈز ور تھ اور کولریج کی تحریک شاید ایک عرصہ تک صدام بصر ارتہی۔
وہ بچوں کی نفسیات کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ اسی لئے بچوں سے متعلق موضوعات پر اس کا قلم جولا نیاں دکھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کی نظموں میں رومانی عناصر کی نشاندہی آسانی کے ساتھ کی جاسکتی ہے۔

FOREVANS / کہتا ہے — ”انگریزی ادب میں بلیک کی شاعری کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اس نے زندگی کو جس توانا نظر سے دیکھا ہے، اس کی مثال کسی دوسرے شاعر کے یہاں نہیں ملتی۔“
نشاة اشائے کے بعد رومانی تحریک ہی نے پورے ادب پر گہرے اثرات چھوڑے ہیں۔ یہ تحریک ۱۷۹۸ء سے ۱۸۳۲ء تک یورپین ادب کی فضا پر چھا چکی رہی۔
اس تحریک کے ذریعے ادب کے جمود کو ختم کر کے کلاسیکی روایات کے صنم کردوں کو توڑا گیا۔ اور زندگی کو نئی قدروں سے آشنا کرایا گیا، اور عالمی ادب کے توانا عناصر کی پیروی کی گئی۔ ”رومانٹک شعرا اپنی ذات اور اپنی زندگی میں انوکھے جذبات کے لئے دلچسپی لیتے تھے۔ ورڈز ور تھ ایسے جذبات کو اخلاقی اہمیت دیتا تھا۔ وہ سب اپنی سماجی ذمہ داریوں سے اچھی طرح واقف تھے لیکن زندگی سے متعلق ان کے تصورات انھیں عام شعرا سے الگ رکھتے تھے۔“ اس تحریک کے اجاڑ میں فرانسیسی ادیب اور مفکر روسو کی خدمات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا جس

۱۔ انگریزی ادب کی مختصر تاریخ۔ ڈاکٹر محمد یاسین صفحہ ۱۸۲

۲۔ ASHORT HISTORY OF ENGLIT. صفحہ ۳۳

۳۔ ASHORT HISTORY OF ENGLIT PAGE ۴۸

نے ادب اور زندگی کو انقلابی راستوں پر لگا کر انھیں نئی قدروں سے روشناس کر لیا
 ورڈز ورثہ اور کولرج جیسے شعرا نے فرانس اور جرمنی کے اثرات قبول کر کے
 اپنی شاعری کے چین کی آبپاری کی ہے۔ پوپ اور جانسن کے اسکول نے شاعری
 کو جن روایتی زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا۔ اس کے خلاف گرے اور کالنس کے زمانے
 ہی سے رد عمل شروع ہو گیا تھا، لیکن پرنس، بلیک اور ورڈز ورثہ کی شاعری کے
 ذریعے سے یہ نئی تحریک انگریزی ادب کی روح رواں بن گئی۔ لے ورڈز ورثہ نے
 انگریزی زبان کو سلیس اور با محاورہ بنا کر اسے عوامی بنانے میں اہم رول ادا کیا۔ جس کا
 نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اپنے خیالات عوام تک پہنچانے میں کامیاب ہوا۔ اس نے اپنے
 ”مقدمہ“ میں عام بول چال کو ترجیح دی اور مہذب سوسائٹی کی پر تکلف زبان کو
 خارج کر دیا۔

ورڈز ورثہ (۱۸۵۰-۱۸۹۰) غریب کا نقیب ہے، وہ انسانی زندگی کو وقار
 بخشنے پر اپنی شاعری تو انانیاں صرف کرتا ہے۔ اس نے انسان کی عظمت کے گیت
 لگائے ہیں اور فطرت اور انسان کو ہم آہنگ کرنے کا سبق دیا ہے، وہ حقیقت
 پسند شاعر ہے اس نے اپنی حقیقت نگاری میں انسانی درد اور فطرت کے صن کو
 سیٹھنے کی کوشش کی ہے۔

رومانٹک شعرا میں ورڈز ورثہ کا مقام اہم ہے۔ ایک نوجوان
 کی شکل میں وہ انسان کے لئے بڑی امیدیں رکھتا ہے، اس کی
 بدوش LAKEDISTRICT میں ہوئی تھی، جہاں کی بر چیز نے اسے
 انسان کے متعلق سوچنے پر مجبور کیا۔ روسو کی تعلیم اور اس کے اپنے

تجربے نے اس کو مطمئن کر دیا کہ انسان فطری طور پر اچھا ہے۔ فرانس کے انقلاب میں اس نے انسانی آزادی کی تحریک کو دیکھا اور اس سے بہت متاثر ہوا۔

بچپن کے زمانے میں سے درڈزورتھ کے دل و دماغ پر فطری عناصر اثر انداز ہونے لگے تھے۔ اس نے قدرتی مناظر کو اپنے ذہن کے گوشوں میں محفوظ کر لیا تھا اور جب اس نے اپنی زندگی شاعری کے لئے وقف کر دی تو ان تمام مناظر کو جو برسوں سے اسے بچپن کے ہونے سے نظم کرنا شروع کر دیا۔ موجودہ زمانے کی سب سے اہم نظم THE PRELUDE میں اس نے اپنے تمام تجربوں کی عکاسی کی ہے۔ درڈزورتھ کی رجائیت نے اسے اس مقام پر لے کر کھڑا کر دیا ہے کہ وہ فطرت کے ان پہلوؤں میں بھی سکون تلاش کر لیتا ہے جہاں زندگی کی تباہ کاریاں عام آدمی کو یاس و ناامیدی کی منزل پر لے کر دیتی ہیں، اس طرح درڈزورتھ روحانی نظریہ شعر کا سب سے بڑا اداعی نظر آتا ہے۔

ڈاکٹر محمد یاسین کہتے ہیں — ”درڈزورتھ نے فطرت کے خارجی صحن پر کبھی توجہ نہیں کی۔ بچپن کی خوش و غلیظوں کے بعد وہ کائنات اور انسان کا مطالعہ فطرت ہی کے آئینے میں کرنے لگا۔ — THE PRELUDE اور TENTERN ABBY جیسی نظموں کو پڑھنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ درڈزورتھ کی فطرت پرستی کے ان ادوار میں بچپن کا زمانہ شاعر کا حسی دور تھا۔ جب فطرت اس کی طفلانہ سرتوں اور حیوانی حرکتوں کی سطح تھی۔ جوانی میں وہ فطرت سے

زیادہ قریب ہو گیا اور اس کا نظرت کا تصور زیادہ بلیغ ہو گیا۔ اس دور میں شاعر کا احساس تربیت پا کر اور اک کی منزل تک پہنچتا معلوم ہوتا ہے۔ آخری دور ”فطری بلوغیت“ کا دور تھا جب شاعر نے فطرت اور انسان کو ہم آہنگ پایا اور بعض سلسلہ کائنات کا لازمی جزو قرار دیا۔

ورڈز ور تھ کا رفیق کورنچ (1834-1892) (Coleridge) انگریزی شاعری میں مخصوص اہمیت کا حامل ہے۔ وہ بھی اپنے ابتدائی کلام میں نیچر کا دلدادہ تھا، لیکن یہ دلدادگی زیادہ دن تک قائم نہیں رہ سکی کیونکہ بہت جلد اس نے مافوق الفطرت واقعات میں دل چسپی لینا شروع کر دی اور اپنی فکری اور تخیل قوی صلاحیتوں کو کام میں لا کر مافوق الفطرت کے نئے رخ تلاش کئے۔ معمر جہازی ”کرسٹابل“ اور ”کیبل خان“ جیسی نظموں میں وہ اپنی پوری رومانیت پسندی کے ساتھ نظر آتا ہے۔ کورنچ انفرادی فکر و احساس رکھتا تھا، اسی لئے اسے ”خلاق ذہن“ کہا گیا۔ کورنچ نے ابتداء میں اٹھارہویں صدی کے آخری دور کے شعرا کی تقلید کی لیکن ورڈز ور تھ کی صحبت اور جرجن رومانیت کے مطالعے نے اس کے اندر میلان پیدا کر دیا کہ وہ سماجی شعور اور انسانی خدمت کے لئے اپنی شعری صلاحیتوں کو وقف کر دے۔ لیکن مختلف اسباب کی بنا پر یہ میلان بھی زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہ سکا، جس کی خاص وجہ اس کی انیوں پینے کی عادت تھی۔ انیوں نے اسے زندگی کی ہچل سے کس حد تک الگ تھلگ کر کے رکھ دیا اور اس کی صلاحیتیں فوت ہو گئیں۔

FOREVANS / کا خیال ہے کہ — "درڈزور تھے اور کورج
 نہایت قریبی دوست تھے اور دونوں ہی ایک دوسرے کے خیالات
 سے متاثر تھے۔ درڈزور تھے اخلاقی پیچہ رکھتا تھا۔ اس کے جذبات
 نہایت عمیق تھے اس میں قوت برداشت بدرجہ اتم تھی اور جو
 کام بھی شروع کرنا تھا اس کو پایہ تکمیل کو پہنچاتا تھا۔ درڈزور تھے
 کے برخلاف کورج معلومات کو اپنی جاگیر سمجھتا تھا، مگر اس جاگیر
 کو وہ تسخیر نہ کر سکا۔ وہ منصوبے بناتا تھا لیکن تمام منصوبے
 خاک میں مل جاتے تھے اس کے سوانح نگاروں نے اس کے ساتھ
 انصاف نہیں کیا کیوں کہ انھوں نے اس کی کمزوری کی ذمہ داری اس
 کی ایفون کا عادت پر ڈالی۔ یہ حقیقت ہے کہ وہ ایفون کا عادی تھا
 مگر وہ ایفون صرف اپنی بیماری سے نجات حاصل کرنے کے لئے
 پیتا تھا۔ وہ قابل ہمدردی بھی نہیں تھا کیوں کہ اس کے خیالات نہایت
 سطحی ہوتے تھے۔ یہاں تک کہ وہ اپنے دوستوں اور اپنی بیوی
 کے ساتھ بھی بد اخلاقی سے پیش آتا تھا، لیکن اس کی شخصیت میں
 ایسی مقناطیسیّت ضرور تھی کہ جو کوئی بھی اس سے ملتا تھا، متاثر
 ہوئے بغیر نہ رہتا تھا۔" ۱۷

انگریزی ادب کی روحانی تحریک میں کورج محتاج تعارف نہیں ہے گو کہ اسے
 چند مخصوص نظموں کی بدولت شہرت نصیب ہوئی لیکن اس کے باوجود وہ انگریزی
 شعراء میں ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ اسے آسانی سے فراموش نہیں کیا جاسکتا۔

ورڈز ورتھ کو راج اور ساؤدی رومانی شعرا کی پہلی نسل سے متعلق ہیں دوسری نسل کے شعرا ہارن، شیلی اور کیٹس انقلاب فرانس کے بعد پیدا ہوئے ان تمام شعرا کے یہاں شدت احساس مشترک عنصر ہے لیکن احساس کے باوجود اپنی انفرادی لئے یہ شعرا اتنی دور نکل گئے کہ عام حالات زندگی سے ان کا تعلق منقطع ہو گیا۔ اسی لئے ورڈز ورتھ کا راستہ ہارن، شیلی اور کیٹس سے تقریباً مختلف ہے انقلاب فرانس سے پہلے کے حالات سے ان شعرا کا زمانہ بہت مختلف ہے انقلاب کی آواز اور شدت جس سے ورڈز ورتھ اور کورج کے کلام میں زندگی پیدا ہوئی تھی، اب مدھم پڑ چکی تھی لیکن فضائیں اب بھی انقلابی نعروں سے معمور تھیں۔ اسی لئے ہارن، شیلی اور کیٹس نے سرزمین اٹالیہ کو اپنا روحانی مرکز بنا کر انسانی آزادی کے گیت کا نانا شروع کر دیے۔

رومانی ادب کی تاریخ میں ہارن (BYRON = 1788-1824) مجسم رومانی شاعر ہے۔ وہ ایسے جذبات و خیالات کا شاعر ہے جن میں چونکا دینے اور انفرادیت کے جراثیم بدرجہ اتم موجود ہیں۔ ہارن ایک بد قسمت انسان تھا، جسے خوشیاں کبھی نصیب نہیں ہو سکیں۔ اسی لئے اسے اپنے ماحول سے نفرت اور بیزاری تھی اس کے سارے کلام میں غم پسندی اور بیزاری کے جذبات مرہضانہ رنگ اختیار کئے ہوئے ہیں اس کی زندگی کا بہت بڑا حصہ سیاحت میں گزرا۔ اس نے اپنی شاعری میں ایسے ممالک کے تذکرے کئے ہیں جنہیں پڑھ کر لوگ بے چین ہو جاتے ہیں، اس کی نظم "چائلڈ ہیرولڈ"، اپنی رومانی فضا اور دلکش مناظر کے باعث انگریزی ادب کی شہرہ آفاق نظموں میں شمار کی جاتی ہے۔ اس کی غنائیہ نظمیں جو شیلی اور اسکاٹ کی نظموں سے کسی حد تک مختلف ہیں مگر اس کی نکر و احساس کی ترجمانی ضرور کرتی ہیں۔ اس کا شعر "محبت مہدوں کی زندگی کا ایک جز ہے مگر عورتوں کی ساری زندگی ہے"، انگریزی کی رومانی شاعری میں

صرف المثل ہو گیا ہے۔ "بائرن کی شاعری اس کی غنائیت، حسن پرستی، فطرت نگاری اور رومانی اداسی کے باعث معاصرین سے ممتاز ہے ان خصوصیات کے ساتھ ہی اس کے یہاں حریت فکر کا بھی شدید جذبہ پایا جاتا ہے، جس سے وہ دُور دور کی مخالفت کے باوجود اس کے نزدیک ہو جاتا ہے۔ وہ حریت پسند رومانی شاعر ہے، اس نے اپنی شدید رومانیت پسندی سے صرف یوروپین رومانیت پر ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی رومانیت پر بھی گہرے اثرات چھوڑے ہیں۔ رومانی شعراء میں بائرن کی مقبولیت کسی دوسرے شاعر کو نصیب نہیں ہوئی۔ شیلی مستقبل کے گیت گائے رہا، کیٹس اپنے ماضی کو کبھی فراموش نہیں کر سکا، لیکن بائرن کی نظر اپنے چاروں طرف حقیقتوں کی تلاش میں سرگرداں رہی اور "حال" میں زندگی تلاش کرتی رہی۔

FOR EVANS / رقم طراز ہے کہ "لارڈ بائرن نے اپنی زندگی میں کافی سفر کیا اور اپنے رومانس میں اُن ممالک کا تذکرہ کیا، جہاں نیک فحاشی کی رسائی نہ ہو سکے۔ اس نے اپنے ADVENTURES کو صداقت کے ساتھ پیش کیا۔ اس کے رومانس جن کی شروعات "THE GEORGE" سے ہوئی، اس کے زمانے کی نسل کے مزاج کے عین موافق تھے۔ جس کی وجہ سے اس کی شہرت نہ صرف انگلینڈ بلکہ سارے یورپ میں ہو گئی۔ "جانلڈ ہیروڈ" میں اس کی اپنی زندگی کی ترجمانی شامل ہے۔ اس نظم کے آخری CANTAS میں تفصیل کے ساتھ ساتھ اس کی اپنی رائے بھی شامل ہے۔ اس نظم میں شہر، کھنڈر

اور دوسری اشیاء کا بیان اس طرح سے کیا گیا ہے کہ یہ نظم اسکے رومانٹک جذبات کی بنیاد معلوم ہوتی ہے۔ لیکن بائرن کی عظمت اس کی ان نظموں کے بجائے اس کی شدید طنز (SATIRE) کی وجہ سے ہے۔ بد قسمتی ہوئی کہ وکٹورین عہد کے ناقدین نے اس کی طنزیہ نظموں کو عوام کی نظروں سے پوشیدہ رکھا، جس کی وجہ سے انھیں وہ عظمت نہیں مل سکی جس کی وہ مستحق تھیں۔ DAN JUMAN انگریزی ادب کی نظموں میں ایک منفرد مقام رکھتی ہے۔ جس میں مزاح جذبات، مہم اور دکھ جو عام زندگی میں پائے جاتے ہیں، دکھائے گئے ہیں نظم کا اسٹائل، محاورات، روزمرہ کی بات چیت پر مبنی ہیں اس میں طنز و مزاح کی چاشنی بھی ہے۔

اس طرح رومانی تحریک کی دوسری نسل میں بائرن کو جو مقام اور اہمیت حاصل ہے اسے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ اگر بائرن رومانیت کا جادوگر ہے تو شیلی (۱۷۹۲-۱۸۴۲) بھی اس سے کسی طرح کم نہیں ہے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ وہ ورڈز ور تھ کا ہم پلہ شاعر ہے تو غلط نہ ہوگا۔ شیلی سماج کی برائیوں اور نا انصافیوں کی گندگی کو دور کر کے زمین پر ایک جنت قائم کرنے کا خواب دیکھتا ہے۔ ایک پیغمبر کی طرح اس نے اپنے خیالات کو عوام تک پہنچانے کے لئے شاعری کو ذریعہ بنایا ہے۔ وہ آکس فورڈ یونیورسٹی کا طالب علم تھا لیکن "دہریت کی ضرورت" پر اپنے مقالے کی وجہ سے وہاں سے نکال دیا گیا۔ وہ در بدر بھٹکتا رہا، انھیں وٹوں اس کی بیوی نے خود کشی کر لی۔ انھیں نامساعد حالات میں شیلی نے Goodwin کی

کتاب ”سیاسی عدل“ کا مطالعہ کیا اور اس سے بہت متاثر ہوا۔ روسو کی طرح اس کا بھی خیال تھا کہ انسان کی تمام برائیاں سیاسی، سماجی اور مذہبی عوامل کی دین ہیں۔ اس نے برائیوں کے خلاف نظم ”QUEEN MAB“ کے ذریعہ سے آواز بلند کی اور ایک دوسری نظم THEREVOLT OF ISLAM میں بھی ایسے ہی خیالات کا اظہار کیا ہے۔ وہ غموں سے دوچار شاعر ہے اور اسے ساری دنیا غمگین نظر آتی ہے ان تمام غموں کی وجہ انسان ہیں جن کی تربیت اور اصلاح کی ضرورت ہے اس کی شاعری میں جذبے اور احساس کی فراوانی ہے۔ وہ کہتا ہے —

وہ پھول جو تاج مسکرا رہا ہے

گل مرجھا جائے گا

جس چیز کو ہم چاہتے ہیں کو قائم رہے

وہ ہمارا دل مرہ لیتی ہے اور غائب ہو جاتی ہے

پھر اس دنیا کی خوشی اور مسرت کیا ہے؟

بجلی چمکتی ہے گویا رات کا تفسخ کرتی ہے۔

وہ جتنی چمکدار ہے اتنا ہی اس کا عرصہ حیات کم ہے۔

— شیلی کی شاعری میں جو نغمگی اور حسن پایا جاتا ہے اور اس کی شاعری

میں خصوصیات نظر آتی ہیں ان پر ڈاکٹر محمد یاسین نے تبصرہ کیا ہے۔

شیلی کے کلام میں فکر و فلسفے کے علاوہ شاعرانہ حسن بھی بدرجہ اتم ملتا ہے

اس کے نغمات کی دل کشی اور دل پذیری کی بنا پر اسے ”مغنی فرنگ“

کہنا شاید مجاہد ہو۔ جذبات کی شدت اور احساسات کی صداقت

سے اس کی نظمیں اپنی تمام مزیت کے باوجود فطری معلوم ہوتی ہیں،

ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شیلی خود ایک ستارہ ہے جس سے بیباختہ میٹھے

سرنگلتے رہتے ہیں۔ اس کی بہترین تخلیقات وہ ہیں، جہاں وہ فطرت کا
ہمراز ہو کر انسان کی محرومیوں کے نغمے سناتا ہے اور پھر مستقل کی بشارت
بھی دیتا ہے لہٰذا

شیلی، بلیک کی طرح شاعری کا پرافٹ ہے، وہ اپنے پیغام سے زندگی کو
خوبصورتی بخشنا چاہتا ہے۔ اس کی شاعری میسج صوفی کے درمیان کے بیس برسوں میں
کم سراہی گئی لیکن آؤ کارنا قدین کو یہ تسلیم کرنا پڑا کہ وہ ایک عظیم شاعر ہے۔
FOR EVANS / کتاب ہے ”شاعر ہونے سے پہلے شیلی ایک
پروافٹ تھا اور اس کی شاعری اس کے پیغام کا ایک ذریعہ تھی۔ اس
نے زندگی کی تلخیوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور دوسروں کو بھی
ایسا کرنے کا مشورہ دیا اس کا خیال تھا کہ اگر آدمی کا آدمی کے ذریعہ استحصال
ختم ہو جائے جو وہ حسد اور طاقت کے ذریعہ سے کرتا ہے تو زندگی
خوبصورت اور حسین ہو جائے اس نے اپنی شاعری کو اپنے خیالات
کے اظہار کے لئے وقف کر دیا اس کی کامیابی اس امر میں منحصر ہے کہ
”کوئن میسج“ اور دی ریویولوشن آف اسلام، جیسی نظموں کی
ناکامی کے باوجود آخر کار وہ ”PROMETHIUS UNBOUND“ کے
ذریعے سے اپنا پیغام پہنچانے میں کامیاب ہو گیا لہٰذا

کیٹس (JOHN KEATS - 1795 - 1821) رومانی شعراء کی نسل کا
آخری شاعر ہے، جو بد قسمتی سے سب سے پہلے فوت ہو گیا۔ انگریزی ادب میں

کیٹس ایک معجزے کی حیثیت کا حامل ہے۔ اس کا باپ ایک اسطبل کی دیکھ بھال کرنے پر مامور تھا۔ بچپن ہی سے اس میں شعر کہنے کی صلاحیتیں موجود تھیں اس نے اپنی زندگی کا بہترین حصہ ڈاکٹر بننے کی ٹریننگ میں گزارا لیکن چونکہ اسے خاندان سے کسی قسم کی امداد نہیں مل سکی اس لئے اس کی تعلیم ادھوری ہی رہی۔ وہ روح کی گہرائیوں میں پنہاں حسن کا شاعر ہے۔ وہ حقیقی مسرتوں سے دوچار نہیں ہوا۔ اسی لئے اس نے اپنے چاروں طرف ایک ایسی خوبصورت دنیا کا تصور کیا جس پر وہ یقین کر سکے۔ اس کی شاعری میں جذبے اور احساس کی فراوانی ہے۔ قوتِ تخیل کے سہارے وہ خیر و شر دونوں میں حسن تلاش کر لیتا ہے اور ذہنی آسودگی کے لئے کانٹوں میں بھی حسن کا متلاشی ہے اس کی پوری شاعری حسن ہی کے گرد طواف کرتی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ "تخیل مجھے حسین تصور کرنے والے وہ یقینی طور پر حقیقت سے چاہے اس کا وجود ہو یا نہ ہو" کیٹس فطرت نگاری میں ورڈز ورثہ سے متاثر ہے لیکن فرق یہ ہے کہ ورڈز ورثہ اور شیلی دونوں ہی فطرت کو انسانی روح سے ہم آہنگ کر دیتے ہیں۔ مگر کیٹس ایسا نہیں کرتا، وہ فطرت سے براہِ راست تعلق پیدا کرتا ہے اور پھر فطرت کے گیت گاتا ہوا حسن کی دادیوں میں گم ہو جاتا ہے اس کا خیال ہے کہ حسن کے بغیر انسان ابدی مسرت حاصل نہیں کر سکتا۔ "اپنی مشہور نظم HYPERION میں تو وہ حسن کو قوت ماننے لگتا ہے۔ اس نظم میں کیٹس حسن اور غم کے رشتہ ازلی کا ذکر کرتا ہے یہاں تک کہ مذہبِ حسن آخر کار "مذہبِ غم" ہو جاتا ہے درحقیقت حسن ہی وہ محور ہے جس کے گرد کیٹس کی ساری شاعری گھومتی ہے۔"

اس نے ملٹن سے متاثر ہو کر ایک رزمیہ نظم HYPERIOR لکھنے کی کوشش

کی۔ اس نظم کے سہارے وہ جنت میں جنگ کے مناظر نظم کرنا چاہتا تھا لیکن اسے
 احساس ہوتا ہے کہ ملٹن کا اسلوب اس قدر مصنوعی ہے کہ اس کو اختیار کرنے سے
 شاعر کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اس لئے اس نے ملٹن کے انداز بیان کو ترک
 کر دیا۔ اس کی ایک اور نظم SOBELLA ایک روایتی کہانی ہے جو شیکسپیر سے
 متاثر ہو کر کہی گئی ہے اسی طرح THE EVE OF ST. AGNES ایک دلچسپ
 داستان حسن و عشق ہے۔ جس میں ایک عاشق داعی کی مدد سے اپنی محبوبہ کے
 کمرے میں داخل ہو جاتا ہے اور وہاں سے اسے نکال لے جانے میں کامیاب
 ہو جاتا ہے۔

ان نظموں کے علاوہ کیٹس نے اپنے انتقال سے دو برس پہلے پانچ خطابیہ
 نظمیں "ODES" لکھیں جو رومانی شعر و ادب کی لافانی یادگاریں ہیں۔ دراصل
 انھیں نظموں کی درجہ سے کیٹس انگریزی شاعری میں الف یلوی حیثیت رکھتا ہے۔

اردو ادب پر روایت کے ابتدائی نقوش

”کلاسیکی“ لاطینی زبان کے لفظ کلاسکس (CLASSECUS) سے مشتق ہے جو اہم صفت ہے اور جس سے کسی بھی شے یا مخصوص ادب پارے کی خوبی یا کمزوری مراد ہوتی ہے۔ لغوی طور پر ”کلاسیکی“ کا مفہوم طبقہ اشعار سے منسوب و متعلق ہے۔ جس کا مطلب یہ ہوا جو تکمیل یافتہ یا ادب طبقہ اشعار سے منسوب ہے اس لئے اس میں برائی نام کی کوئی چیز داخل ہی نہیں ہو سکتی یعنی جو چیز طبقہ اعلیٰ سے متعلق ہوگی وہ بے عیب اور بے مثال ہوگی۔ اسی لئے وہ ”روایتی“ ادب جو بزرگوں کی عظمت اور ان کی یادگار کے طور پر بناوٹ اور تصنع کے ساتھ ماضی پرستی کے ذریعے سے تخلیق ہوتا رہا، اسے کلاسیکی ادب کہا جانے لگا۔ جس کی وجہ سے ادب میں نئے نئے تجربات اور اصرار کسی حد تک ناکم ہو گئے اور شعر و ادب کے لئے ماضی کے پیانوں کی عظمت نے دالے لوگوں کو متاثر کرتا رہا۔ اور روایتی ادب تخلیق ہوتا رہا۔ اسی لفظ ”رہایت“ کی تعریف بیان کرتے ہوئے ٹی۔ ایس ایلیٹ نے کہا ہے

”زیادہ سے زیادہ اس لفظ کو ”صفت“ کے طور پر استعمال کرتے ہوئے یہ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں کی شاعری ”روایتی“ یا ”حد درجہ روایتی“ ہے یہ لفظ عیب اور مذمت کے علاوہ شاذ ہی کسی دوسرے معنی میں استعمال

ہوتا ہے یہ

لیکن روایتی سے مراد عیب اور غصہ، ہی نہیں بلکہ تجربات کا فقدان اور ٹھہراؤ ہے۔ ادب اور زبان میں نئے تجربات، الفاظ کی تراش خراش، تلموں، غزلوں، ڈراموں اور تشریحی تخلیقات میں ترقی پسند اصناف ہوتے رہنا بالکل اسی طرح ضروری ہے، جس طرح نوزائیدہ بچوں کی نشوونما ضروری ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا چکر ہے جو اگر رک جائے تو گویا ادب کی ترویج رک جاتی ہے۔ جسے عام معنوں میں "روایتی" کہہ دیتے ہیں۔

بقول ٹی۔ ایس۔ ایلپیٹ — "یہ فطری بات ہے کہ زبان کی پختگی، طرز معاشرت اور ذہن کی پختگی میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ زبان اسی وقت پختگی کی طرف بڑھ سکتی ہے جب اس کے بولنے والوں میں ماضی کا تنقیدی شعور، حال پر اعتماد اور مستقبل کے بارے میں شعوری طور پر شک و شبہ باقی نہ رہے۔ ادب میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شاعر اپنے پیش روؤں سے واقف ہے۔"

اپنے پیش روؤں سے واقفیت کی بنا پر ہی، شاعر یا ادیب ماضی پرست روایتی یا کلاسیکی کہلاتا ہے یہی اس کی خوبی ہے اور یہی اس کا عیب بھی ہے، اسی انداز فکر کے خلاف رد عمل کے طور پر اٹھارویں صدی کے آخر میں جو ادب وجود میں آیا اور اس ادب کو جن فنی عناصر سے مزین کیا گیا، اسے شارپین نے "رومانیت" کا نام دیا۔ انیسویں صدی کے مشہور انگریز نقاد ڈالٹر پیٹر نے رومانیت کو جذبہ تحریر کی بازیافت "یعنی RENAISSANCE OF WONDER کا مترادف سمجھا تھا۔

ٹھ ایلپیٹ کے مضامین - ترجمہ جمیل جالبی - مطبوعہ تنویر پریس لکھنؤ - صفحہ ۱۳۴

ٹھ ایلپیٹ کے مضامین - جمیل جالبی صفحہ ۱۶۲

رومانی شعرا نے اٹھارویں صدی کے آخر میں کلاسیکی شاعری کی تصنع آمیز زبان کے خلاف، آواز اٹھائی اور کلاسیکیت کے عقل پرستانہ رویے کے بجائے، جذبے اور وجدان کی پرستش کرنے پر زور دیا۔ رومانی شعرا نے تسلیم کیا کہ تخیل، جذبہ اور وجدان رومانی شاعری کے تین محور ہیں۔

رومانیت پرستوں کے ان جدید افکار و نظریات کے اثرات ہندوستانی زبانوں نے بھی قبول کئے لیکن جہاں تک اردو زبان کا تعلق ہے اس کا نسب نامہ اردھی، برج بھاشا، راجستھانی، پشتو، فارسی، ترکی اور عربی تک جاتا ہے، انگریزی سے اس کا تعلق کچھ پی ایک صدی سے زیادہ نہیں ہے اور ایک صدی میں بھی لگ بھگ پچاس سال سے زیادہ کا عرصہ انگریز اور انگریزی کی دشمنی میں گزر گیا۔ اردو ہمیشہ غیر ملکی حکومت اور غیر ملکی انگریزی زبان کی مخالف رہی۔ ۱۹۱۶ء سے ۱۹۲۶ء تک خلافت کی تحریک کے ساتھ انگریزی کے بائیکاٹ کی تحریک بھی چلتی رہی۔ اس لئے انگریزی ادب اور انگریزی ادب کی نئی نئی تبدیلیوں کا اثر اردو پر بہت آہستہ آہستہ اور بہت دیر میں پڑا۔

پہلی جنگ عظیم تک اردو اپنے پرانے ڈھنگ پر چل رہی تھی۔ زبان کی نوک پلک سنوارنے اور الفاظ کو جائز و منردک کرنے کے سوا اردو کے شعری ادب میں کوئی نمایاں تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔ حکومت جانے کے بعد قصیدے کا دور ختم ہو گیا تھا لیکن لکھنؤ میں اردو شاعری نے اس کمی کو مرثیہ کہہ کر پورا کر لیا تھا۔ اردو شاعری کے تمام تر اصناف سخن اور نثری داستانیں اور مقننہ و مسموع عبارتیں نئے بندھے اصولوں اور ضابطوں کے زیر اثر ایک لمبا سفر طے کرتی چلی آ رہی تھیں۔

فضل علی فضلی کی ”کابل کتھا“ کی عبارت — ”الہی مجھ سا کمترین

مخلوقات برا کوئی نہیں اور تیرے در پر امید سوا میری جا نہیں کہیں۔ وابستہ

تیرے لطف کی مجھ کشت خاک ہے اور یہ خاک تیرے پاؤں کے نیچے والی
رحمت سے پاک ہے پر وہ پوش مجھ معیوب کا توں ورز یہ نفس امارہ میرا
زبوں ہے شکر تیرے عطیات کا کیوں کر بجا لاؤں اور مومنو میرا زبان ہو
مجھ شکر کا عہدہ برآئے ہوں۔ اگر ایک مختصر اشکر کر دے تو ہزار شکر اس شکر پر
لازم آدے اور اگر تیرے شکر کوں ایک دم نہ کروں تو ہزار بار دل نادم
ہوئے خاک سے اٹھا تخت پر توں نے بٹھایا۔ ظلماتِ آدم سے نکال
راہ نجات بقا توں نے دکھلایا۔

اور گلشن دانش کی زبان — ”ایک روز جہاندار سلطان
دولت خانے میں ایک حرم ماہ جبیل مہر پرور کے نام کے ساتھ خلوت
نشین تھا اور فریفتہ اس کے حسن و جمال کا ہو کر مشغول بہ تحسین و آفریں
تھا کہ غلین گرمی صحبت میں مہر پرور نے ازراہ خود بینی عالم خوشی دے
ججالی میں کہا کہ اے شہزادے اگرچہ آئین ادب سے بعید ہے لیکن گستاخی
معاف ہو کہ ایک لحظہ شکوہ شاہی سے صاف رکھو اور سررشتہ انصاف
کا ہاتھ سے نہ دو، از روئے صداقت کے ارشاد کرو کہ میری سی صورت
کیسے دید ہے یا شنید ہے بلکہ“

اور ”فسانہ عجائب“ ”دریائے لطافت“ ”انشائے سرور“ ”فسانہ آزاد“
اور بہت سی دوسری داستانوں کے علاوہ اردو شاعری میں بھی مرزا رفیع سودا کے
اشعار

ناوک نے تیرے صید نہ چھوڑا زمانے میں تڑپے ہے مرغ قبلہ نما آشیانے میں
کیوں کر نہ چاک چاک گریبان دل کروں دیکھوں جو تیری زلف کو میں دشتِ شائے میں
اے مرغِ دل سمجھ کے تو چشم طمع کو کھول تو نے سنا ہے دام جسے ہے وہ دانے میں

خواجہ میر درد کا کلام

ہم نے کس رات نالہ سر نہ کیا پر اسے آہ نے اثر نہ کیا
سب کے یاں تم ہوئے کرم فرما اس طرف کو کبھی گزر نہ کیا
دیکھنے کو رہے ترستے — ہم نہ کیا رحم تو نے بد نہ کیا
اور شیخ امام بخش ناسخ کی پابندیِ عرص و بندش اور شعرو شاعری کے اصولوں
کا مذہبی کتابوں جیسا برتاؤ ہے

دم بلبلی اسیرِ کاتن سے نکل گیا جھوڑ کا نسیم کا جوں ہی سچ نکل گیا
لایا وہ ساتھ غیر کو میرے جنازہ پر شعلہ سا ایک جیب کفن سے نکل گیا
ساقی بغیر شب جو پیا آبِ انشیں شعلہ دہ بن کے میرے دہن سے نکل گیا
اب کے بہار میں یہ ہوا جوشِ لے جنوں سارا ہو ہمارے بدن سے نکل گیا
اہل زمیں نے کیا ستم تو کیا کوئی نالہ جو آسمانِ اکن سے نکل گیا

سنان مثلِ وادیِ غریب ہے لکھنو
شاید کہ ناسخ آج وطن سے نکل گیا

یہی کلاسیکی یا روایتی ادب پابندیوں کے ساتھ اردو ادب میں مسلسل برتا

۱۔ انتخابِ آبِ حیات — محمد حسین آزاد، مطبوعہ نیشنل بک ٹرسٹ صفحہ ۷۱

۲۔ انتخابِ ناسخ — رشید حسن خاں، مکتبہ جامعہ، دہلی ۱۹۷۲ء صفحہ ۲۳۰

جا رہا تھا اس بات کو ڈاکٹر محمد حسن نے بھی تسلیم کیا ہے۔

”اردو ادب میں ایک کلاسیکی روایت کا وجود رہا ہے، بلا واسطہ یہاں کی پر داختہ نہ سہی لیکن ہندوستان میں ادنیٰ وہ تے کی روح بنی رہی۔ اردو شاعری میں غزل اور اس کے مختلف ادوار کو لیجئے، غزل کے بارے میں جو جامد اور واضح ضابطہ لکھنؤ کے دبستان نے اختیار کیا تھا اس کی گرفت یقیناً بہت سخت تھی، ناسخ، رشک اور وزیر کا لکھنؤ گویا جو بیس قدردوں کا دبستان ہے جہاں شاعری اور حسن کو اصول اور ضابطے میں ڈھالا جا رہا تھا۔ نثر میں مرزا حبیب علی بیگ سرور کا ”فسانہ عجائب“ قدیم داستانیں ان کی سبج اور مرصع عبارت بھی قاعدے اور اصول سے خالی نہ تھی۔ ”دریائے لطافت“ سے لے کر ”انشاء سرور“ تک کافی لمبا عرصہ ہے لیکن اس عرصہ میں گویا بے روح اصول پرستی اپنی متریں طے کر رہی تھی یہ۔“

گویا اصول اور ضابطوں سے تجاوز کر کے کچھ لکھنا، جہل، نادانیت اور بغاوت تسلیم کیا جاتا تھا میر تقی میر اور سودا کا الہجہ ناسخ کے لکھنؤ کے لئے اجنبی تھا اسی لئے فورٹ ولیم کالج کے قیام (۱۸۰۰ء) کے بعد ۱۸۶۲ء میں میرامن نے ”تصہ چہار درویش“ کا اردو ترجمہ ”باغ و بہار“ کے عنوان سے کیا اور اس کے انداز تحریر کو روزمرہ عام فہم اور آسان کر دیا تو اسے مقفے اور مسجع نثر کے پرستاروں نے بے تمک حکایت تسلیم کیا، کیوں کہ جن آرائش پرست ذہنوں کو ”فسانہ عجائب“ اور

”نو طریز صبح“ کی فارسی آمیز اور ردائی نثر لطف دیتی تھی اُنھیں بلغ و بہار کی نثر۔
 — ”اے یاراں! میری پیدائش اور وطن بزرگوں کا ملک میں ہے۔
 والد اس عاجز کا ملک التمار خواجہ احمد نام، بڑا سوداگر تھا۔ اس وقت میں
 کوئی مہاجن با بیپاری ان کے برابر نہ تھا۔ اکثر خہروں میں کوٹھیاں اور
 گماشتے خرید و فروخت کے واسطے مقرر تھے اور لاکھوں روپے نقد اور
 جنس ملک ملک کی گھر میں موجود تھی۔ ان کے دور کے پیدا ہوئے
 ایک تو یہی فقیر جو کفنی سیلی پہنے ہوئے مرشدوں کی خصوری میں حاضر
 اور بولتا ہے۔ دوسری ایک بہن جس کو قبلہ گاہ نے اپنے جیتے جی
 شہر کے سوداگر بچے سے شادی کر دی تھی، وہ اپنی سسرال میں رہتی
 ہے نہ“

کسی طرح متاثر نہیں کر سکتی تھیں اسی طرح مرزا غالب کے خطوط کی سادگی اور جہتہ
 اندازِ مخاطب کا براہِ انوکھا طرزِ نگارش — ”بھائی ایک خط تمہارا پہلے پہنچا
 اور ایک خط کل آیا پہلے خط میں کوئی امر جواب طلب نہیں تھا اگرچہ کل
 کے خط میں بھی صرف کتابوں کی رسید تھی لیکن دو امر لکھنے کے لائق
 تھے، اس واسطے ایک لفافہ تمہاری پسند کا تمہاری نذر کرنا پڑا۔ پہلا
 امر یہ کہ آج میر نصیر الدین و دپہر کو میرے پاس آئے۔ ان کو دیکھ کر دل
 خوش ہوا، تم نے بھی خط میں لکھا تھا کہ میر سرفراز حسین الود گئے تھے اور
 میر نصیر الدین بھی کہتے تھے کہ میں اور وہ ایک دن پانی پت سے چلے،
 وہ ادھر گئے اور میں ادھر آیا آئے“

۱۰ بلغ و بہار۔ مکتبہ جامعہ دہلی مطبوعہ ۱۹۶۴ء صفحہ ۲

۱۱ خود ہندی، مرزا اسد اللہ غالب مطبوعہ الہ آباد ۱۹۶۹ء صفحہ ۱۱۱-۱۱۲

کاسیکیت پرستوں کے لئے سمع خراش اور بے کار بکواس کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔
ضابطہ بندی اور اصول پرستی کی اس روش کے خلاف مولانا ارطاف حسین حالی کی "مقدمہ
شعر و شاعری" پہلی بغاوت کی آواز ہے۔ انھوں نے سب سے پہلے اردو شعر و ادب
میں بنیادی تبدیلی کی ضرورت محسوس کی اور شاعری کے ذریعے سے سماجی اور اخلاقی
اصلاح کا کام لینے کی کوشش کی۔ انھوں نے پچھلے شاعری پر زور دیا جس سے ان کا مطلب
یہ تھا کہ شاعری سے زندگی کے مسائل کو حل کرنے کا کام لیا جائے۔ "مسدّد حالی" ان کی اس
کوشش کا بہترین نمونہ ہے جس کے دیباچے میں اس طرح رقم طراز ہیں۔

—————
"زمانے کا نیا ٹھٹھا دیکھ کر پرانی شاعری سے دل سیر ہو گیا تھا
اور جھوٹے ڈھکوسلے باندھنے سے شرم آنے لگی تھی۔ نہ یاروں کے
اجلہ و دسے دل بڑھتا تھا نہ ساتھیوں کی ریس سے کچھ خوش آتا تھا۔ مگر
یہ سب ناسور کا منہ بند کرنا تھا جو کسی نہ کسی راہ سے تراوش کئے بغیر
ہیں رہ سکتا۔ اس لئے بخاراتِ دُرونی جن کے رکنے سے دم گھٹا جاتا
تھا دل و دماغ میں تلاطم کر رہے تھے۔"

ابتداءً آفرینش سے ایک ہی حالت پر چلا آتا ہے اور اسی حالت
پر چلا جائے گا۔ اسی طرح اردو شاعری جس گہوارے میں اس نے
آنکھیں کھولی ہیں اسی گہوارے میں ہمیشہ جھولتی رہے گی۔"

حالی نے اس بات پر سب سے زیادہ زور دیا کہ شاعر کو تخیلات میں گم ہو کر
شعر کہنے کے بجائے وہی لکھنا چاہیے جو اس کے اپنے حقیقی جذبات ہوں۔

۱۹۶۳ء مسدّد حالی۔ مطبوعہ تاج کپنی لاہور (پہلا دیباچہ) صفحہ ۳

۱۹۶۳ء مقدمہ شعر و شاعری۔ مولانا حالی مطبوعہ انجمن ترویج تعلیمات ہندوستان علی گڑھ ۱۹۶۳ء صفحہ ۱۶۳

انھوں نے اپنے اشعار میں اسی انداز کو برت کر دکھایا ہے کہ
 شریفوں کی اولاد بے تربیت ہے تباہ انکی حالت بری ان کی گت ہے
 کسی کو کبوتر اڑانے کی لت ہے کسی کو بیٹریں لڑانے کی دھت ہے
 چرس اور گانجہ پیہ شیدا ہے کوئی

ملک اور چینڈو کارسیا ہے کوئی
 صد اگرم انفار سے ان کی صحبت ہر اک روز ادب باش سے ان کی ملت
 پڑھے لکھوں کے سائے سے انجو حشت مدارس سے تعلیم سے ان کو نفرت
 کمینوں کے برگے میں غم میں گنوانی
 انھیں گالیاں دینی اور آپ کھانی

اس طرح مولانا حالی نے اخلاقیات اور معاشرے کی اصلاح کے لئے اس
 انداز بیان کو پسند کیا اور زلفت و کاکل کے قصوں کو ترک کر کے اردو شعروادب
 کو ایک نئے رنگ و آہنگ سے آشنا کر دیا۔

ڈاکٹر محمد حسن نے حالی کی اصلاحات پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے
 کہ ”حالی نے ادب کے سر پر اخلاق کی نیابت کا تاج رکھا
 اس میں شک نہیں کہ ان کے ذہن میں اخلاق کا مفہوم وسیع تھا اور
 یہ نیابت بھی اس قدر محدود نہ تھی کہ انھیں آزاد کی طرح اپنے مجموعہ نظم کو
 ”حسن و عشق کی قید سے آزاد“ کرنے پر مجبور کرتی یہ بھی صحیح ہے کہ حالی
 نے اس بات پر اصرار کیا کہ شاعر کو وہی لکھنا چاہئے جو اس کے حقیقی جذبات
 و احساسات ہیں۔ اس طرح قدیم اسالیب و اصول سے تجاوز کرنے
 کی بھی صلاح دی اور یہ وہ کام تھا جسے رداینت بڑے پیمانے پر انجام
 دینے والی تھنی حالی نے شاعر کے داخلی خلوص پر زور دیا۔ تحیل کو اس

کی اصل جگہ دی اور پرانے اصولوں کے مقابلے میں نئے اصولوں کی ضرورت بتائی۔

اپنے جذبات و احساسات کی بنا پر مولانا حالی نے جب لکھنے کا مشورہ دیا تو وہ کسی حد تک رومانی کہے جاسکتے ہیں کیوں کہ آگے چل کر رومانی شعرا نے یہی فرض انجام دینے کی کوشش کی۔

مولانا شبلی نعمانی نے حالی کے کام کو اور آگے بڑھانے کی کوشش کی اور پھر مولوی محمد حسین آزاد نے شاعروں کو ایک نیا مشورہ دیا۔

”ایشیاء میں ایسے کاموں کی رونق حکام کی توجہ سے ہوتی ہے۔ شاعروں کو چاہئے کہ اسے حاکموں کے لئے کارآمدیاں کی پسند کے قابل بنائیں۔ ایسا کریں گے تو شعر کہنے والوں کا کچھ فائدہ ہوگا اور جس قدر فائدہ ہوگا اسی قدر چاہیے زیادہ ہوگا۔“

ظاہر ہے کہ اس مشورے کا مطلب یہ تھا کہ انگریز حاکموں کے پسند کی شاعری کی جائے اور شاعر یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ انگریز حاکم کس ادب کو پسند کرتے ہیں۔ یہ سمجھنے کے لئے انگریزی ادب کو پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت تھی۔ اس طرح محمد حسین آزاد اردو شاعری کو مغربی اثرات قبول کر کے اردو شعر و ادب کو نئی سمت دینے کا مشورہ دے رہے تھے۔

حالی، شبلی، آزاد اور پھر اسی سلسلہ میں بیگمور۔ اقبال اور ابوالکلام آزاد اسی تحریک کے آگے پیچھے چلنے اور بڑھنے والے رہنما ہیں جس کی نشاندہی حالی اور

محمد حسین آزاد نے کی تھی۔ ظاہر ہے کہ نشانہ ہی کرنے والے ایک منزل تک چل کر ٹھہر گئے۔ ادب کے قافلے کو نئی سمتوں پر لے چلنے والے ٹیگور اور اقبال نے ہندوستانی زبانوں کو ان سمتوں پر ڈال دیا جو اہل یورپ نے اپنے لئے منتخب کئے تھے۔ لیکن ماحول، وراثت، مذہبی عقیدے اور سماجی حالات کی بنا پر ان راستوں پر ہندوستانی ادیبوں نے نئے سنگ میل لگائے اور نئی منزلیں متعین کیں۔

ٹیگور اور اقبال مغربی شاعری میں کلاسیکی اور رومانی تحریک سے بخوبی واقف تھے، انھوں نے اپنے مذہبی عقائد کو بنیاد بنا کر رومانی لہجے میں ذہن انسانی کو جھنجھوڑا اور بیدار کرنے کی کوشش کی۔ دونوں عظیم شاعروں نے اپنے سے متعلق ہندوستانی زبانوں پر گہرا اثر ڈالا۔ بنگلہ، مرہٹی، آسامی، ہندی اور جنوبی ہند کی زبانوں پر ٹیگور نے جو اثر ڈالا وہی اردو، پنجابی، سندھی، پشتو اور فارسی پر اقبال کے کلام سے بڑا۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی آدازان دونوں سے الگ اور انسانی شعور کو زیادہ گہرائی میں جا کر جھنجھوڑنے والی تھی۔ مولانا کی نظریہ یورپی ادب کی تبدیلیوں پر ضرور تھی لیکن انھوں نے اس کی پیروی یا تقلید کی ضرورت نہیں سمجھی۔ ان کی رومانت اور چونکا دینے والی تحریر نے پڑھنے والوں کو غمزدگی اور مدہوشی سے نکال کر بیداری اور غل کے میدان میں کھڑا کر دیا۔ انھوں نے اپنی قوم کی بے حسی پر خون کے آنسو بہاتے ہوئے اسے اس انداز سے مخاطب کیا۔

— ”آہ! تمہاری غفلت سے بڑھ کر آج تک کوئی اچھے کی بات نہیں ہوئی اور تمہاری نیند کی سنگینی کے آگے یتھروں کے دل چھوٹ گئے، میں کیا کروں اور کہا جاؤں اور کس طرح تمہارے دلوں کے اندر اتر جاؤں؟ اور یہ کس طرح ہو کہ تمہاری رو میں پلٹ جائیں اور تمہاری

غفلت مر جائے یہ کیا ہو گیا کہ پاگلوں سے بھی بدتر ہو گئے؟ اور کسوں کی ہاری
عقلوں پر ایسا طاعون چھا گیا ہے کہ سب کچھ کہتے ہو اور سمجھتے ہو،
پھر نہ تو راست بازی کی راہ تمہارے آگے کھلتی ہے اور نہ گمراہیوں
کے نقش قدم چھوڑتے ہو سہ۔“

ابوالکلام کی تحریروں میں ”میں“ انانیت، خود اعتمادی اور قوت ارادی کا جذبہ
میں تندہ، تیزی اور بھرپور طریقے سے استعمال ہوا ہے، اردو ادب میں اس کی
کوئی مثال دیکھنے کو نہیں ملتی۔ ان کے سینے میں سیکڑوں طوفان اور حوادث کے جذبات
نئے ہوئے ایک ایسا دل دھڑک رہا ہے۔ جسے وہ اپنے سینے سے نکال کر اپنی قوم
کے مردہ اور خوابِ غفلت میں پڑے ہوئے دل کی جگہ اتار دینا چاہتے ہیں۔ ایک
سچے روحانی کی طرح انھوں نے اپنی ذات کو قوم کی فحوشی اور ترقی کے لئے وقف کر دیا
ہے۔ تحریک اور شدت جذبات کی فراوانی سے بوجھل ان کی تحریروں میں روحانیت کی اصلی
مثال ہیں۔ ڈاکٹر محمد حسن نے ان کی نشر کا جائزہ لیتے ہوئے فرمایا ہے۔

”ابوالکلام آزاد کی نشر، روحانوی اتانیت، تحریک کی فراوانی اور شدت
جذبات کا اعلیٰ ترین مظہر کہی جاسکتی ہے ان کی آواز بلندی سے آتی ہے اور
ان کی بلند و بالا شخصیت شبیلی کی طرح آسمانوں سے نیچے نہیں اترتی۔
ابوالکلام ایک پیغمبرانہ سطوت سے بولتے ہیں۔ ان کے لہجے میں
انفرادیت کی وہ کھنک ہے جو اس دور کے کسی نثر نگار کے یہاں
نہیں ملتی۔ ابوالکلام نے جس عظمت، جبروت اور اعتماد کے ساتھ ہمیں
کا لفظ استعمال کیا ہے ”عہد جدید میں برنارڈ شا اور خلیل جبران کے

علاوہ کسی نے استہمال نہیں کیا۔ ابوالکلام کی انفرادیت اس دور کی عظیم ترین تخلیقات میں شامل کی جاسکتی ہے یہ۔

ابوالکلام کی شخصیت اپنے حال کے دلچھ درد، سماجی ناہمواری، تربیتی

قوم کی بے راہ روی اور نامرادی کے دھند لکوں میں ڈوبی ہوئی ہے، وہ اپنی شخصیت کے آئینے میں خود کو دیکھتے اور سنور تے ہیں۔ ان کی زندگی کا مقصد تمام برائیوں سے جنگ کر کے ایک ایسے مستقبل کی تلاش ہے جہاں انسان دلہنوں کی طرح سنورتا ہے، فصلیں لہلہاتی ہیں، پھول سکراتے ہیں پہاڑوں سے گزرنے والے جھونوں کی آوازیں روح کو فرحت بخشتی ہیں اور مسرت و شادمانی کی گھٹائیں جھوم جھوم کر پرستی ہیں۔ ایسی روحانی تصورات تک پہنچنے کی ابوالکلام کو عجلت ہے۔ لیکن حال کی نا آسودگی سے جھلا کر جب وہ اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیتے ہیں تو ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے، ان کے جذبات بچھر جاتے ہیں اور وہ طیش میں آکر گر جنے لگتے ہیں۔

صور کہاں سے لاؤں جس کی آواز چالیس کر ڈھولوں کو خواب غفلت

سے بیدار کر دے، اپنے ہاتھوں میں وہ فوت کہاں سے پیدا

کردن کہ ان کی سینہ کوئی کے خود سے سرکشگان خواب موت بیدار

ہو جائیں۔؟ آہ! کہاں ہیں وہ آنکھیں جن کو دردِ ملت میں خود بناری کا دعویٰ

ہے؟ کہاں ہیں وہ دل جن کو زوالِ امت کے زخموں پر ناز ہے؟ کہاں

ہیں وہ جگر جو آتشِ غیرت و حمیت کی سوزش کے لذت آشا ہیں،

اندھ پیر آہ! کہاں ہیں اس برہم شدہ انجن کے ماتم گسار، اس برباد

شہہ قافلے کے نالہ ناز؟ اس صفِ ماتم کے فغاں سنج اور اس کشی طوفان

کے مایوس مسافر جن کی موت و حیات کے آخری لمحے جلد جلد گزر رہے ہیں اور وہ بے خبر ہیں یا خاموش باروتے ہیں مایوسی سے چپ و راست نگراں، مگر نہ ان کے ہاتھوں میں اضطراب ہے نہ پاؤں میں حرکت ہمتوں میں اندام نہ ارادوں میں غل کا ولولہ۔ دشمن شہر کے دروازوں کو توڑ رہے ہیں اور اہل شہر رونے میں مصروف ہیں۔ ڈاکوؤں نے قفل توڑ دیے اور گھر والے سوتے ہیں،

جوش ملیح آبادی کی شاعری ہی کی طرح ابوالکلام آزاد کی نثر بھی نظر انداز نہیں کی جاسکتی، جوش کی طرح آزاد بھی اپنے جذبات کو مختلف انداز تحریر کے ذریعہ سے لوگوں پر واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک ایک بات کو بیان کرنے کے لئے کئی کئی قسم کے انداز بیان کا سہارا لیتے ہیں اور ہر طرح اطمینان کر لیتا چاہتے ہیں کہ میری بات عوام کے دلوں میں گھر کر گئی یا نہیں۔ یہی ان کی انفرادیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ وہ خشک سے خشک موضوع اور مضمون کو انداز بیان کے سہارے خوبصورت اور دلکش بنا دیتے ہیں۔ ان کا اسلوب ایک انوکھا اور نرالا اسلوب ہے۔ ان کی نثر الفاظ و تصورات کا ایک طعنان ہے۔ ایک سچی رومانی کی طرح ابوالکلام کو اپنے ماضی اور شوکت پستان پر غرہ ہے، وہ جگہ جگہ شیخ بہلول دہلوی کے خاندان کے فرد ہونے پر فخر کرتے ہیں اور اپنے خاندانی حالات بیان کرتے وقت ان کی تحریر میں شدت جذبات سے مغلوب ہو جاتی ہیں۔ ابوالکلام نے اپنی قوم کو ذلت، رسوائی، نامرادی، پست ہمتی اور بزدلی کے اتنے طعنے دیے کہ قوم کو اپنے وجود سے نفرت سی ہونے لگی اور ان میں تہدیلی

زندگی اور ایک خوش آئند مستقبل کا تصور کر دیشیں اپنے لگا اور ان کے قافلے خوشیوں کی تلاش میں بھٹکنے لگے۔

مولانا عبد الرزاق خاں طبع آبادی رقم طراز ہیں — زمانے کی ضرورتوں سے ہم بے خبر تھے۔ باخبر ہونا بھی نہیں چاہتے تھے۔ حدیہ ہے کہ اسلامی دنیا سے بھی غافل تھے، بس ”سلطانِ روم“ کو جانتے تھے اور چین میں سلطانِ روم کے باخو کھڑے جانے کے بعد پھر سے نکل آئے پر عیشِ عیش کیا کرتے تھے۔ وفتہ ایک صور کی زلزلہ انگیز آواز نے نیند کے ماتوں کو دہلا ڈالا اور ہم آنکھیں بھی ملنا بھول کر وفتہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب ہم مسلمان تھے انسان تھے..... یہ صور قیامت کس نے پھونکا؟ ابوالکلام کے سوا کون ہو سکتا تھا؟

اردو ادب کی رومانی لہر مولانا آزاد کی تحریروں میں جتنی بلند ہے اتنی نہ ٹیگور کے کلام میں نظر آتی ہے اور نہ اقبال کی شاعری میں۔ اگر اقبال اور ٹیگور اپنی رومانی تحریر اور اشعار سے قوم کو بیدار اور اہل نظر بنانے کا فرض انجام دے رہے تھے تو آزاد اس بیدار اور اہل نظر قوم کو مزید بیداری اور بالغ نظری دے کر راہِ عمل پر گھزن کر دینے کا فرض بھی پورا کر رہے تھے۔

(۳۸)

آزاد ہی کی طرح ٹیگور کی شخصیت بھی ”میں“ اور انفرادیت کے شیر سے بنی ہے اور ان کی روح بے چین ہو کر پارا بھٹتی ہے۔ ”ساری کائنات کا درن بھی میری انفرادیت کو کچل نہیں سکتا۔ میں انفرادیت کو تمام چیزوں کی بے پناہ جاذبیت اور کشش کے باوجود قائم رکھتا ہوں۔“

۱۸ صفحہ آزادی کی کہانی خود آزادی کی کہانی - طبع آبادی

۲۳ صفحہ اردو ادب میں رومانی تحریک ڈاکٹر محمد حسن

لیکن وہ اپنے ماحول اور مذہب کے پابند بھی ہیں، اور یہ بھی کہہ اٹھتے ہیں کہ۔
 ”میں بھول جاتا ہوں، میں، ہمیشہ بھول جاتا ہوں کمرے بازو
 نہیں ہیں، میں اڑ نہیں سکتا۔ اور میں اس مقام سے بندھا ہوا ہوں۔“
 اسی لئے ٹیگور کی شاعری پر بنگال کے قدیم دشمنوں شعراء کے اثرات پڑے ہیں۔
 ان کے کلام میں ”رومانوی ماورائیت“، اپنشد کے اثرات سے آئی ہے۔ لیکن ان مذہبی
 اثرات کے باوجود وہ ”تباگ“ اور ”ترک دنیا“ کو خدا کی توہین کے مترادف سمجھتے ہیں۔
 اور کہتے ہیں۔

”یہ رام نام جپنا اور تسبیح پھرانا چھوڑ..... خانقاہ کے
 سنسان اور تاریک گوشے میں تو کس کی پرستش کر رہا ہے!
 آنکھیں کھول اور دیکھ۔۔۔ تیرا خدا تیرے سامنے موجود ہے۔“

ٹیگور نے انسان کو خود شناسی اور جدوجہد کا جو سبق پڑھایا ہے، وہ انھیں
 رومانی شعراء کی صحت میں کھڑا کر دیتا ہے۔ ٹیگور انسان کے دل و دماغ سے احساس
 کتری نکال پھینکنا چاہتے تھے اور غربت انلا س اور دشواریوں کو تہ خداوندی کے
 ہمارے قرب خدا کا ذریعہ تسلیم کرتے ہیں۔ انھیں انسان سے پیار ہے اور ساری
 دنیا کے انسانوں کو وہ محبت اللہ پیار ہی کی نظر سے دیکھنا چاہتے ہیں۔

ہم نے خواب دیکھا کہ ہم اجنبی ہیں، ہم جاگ اٹھے
 اور دیکھا کہ ایک دوسرے کے پیارے ہیں۔

ٹیگور نے زندگی اور موت کو یکساں نظر سے دیکھا ہے، اور زندگی کی طرح موت

۱۷ علی گڑھ میگزین ۶۱۹۷۰-۷۷ صفحہ ۱۱۷

۱۸ کلام ٹیگور، مطبوعہ ہندو کلکتہ، ۱۰ جون ۱۹۳۵ء صفحہ ۱۲

کو بھی زندگی کا زریں تاج اور حیات جاودانی کا راستہ محسوس کیا ہے اور موت کے
لرزہ خیز لمحات میں بھی رومانیت کو قائم رکھنے کی کوشش کی ہے۔

”زندگی کو بہار کے پھولوں کی طرح کھلے دو اور۔۔۔ موت کو خزاں

کی پتیوں کی طرح مرجھانے دو۔

ننھی کلی کھل کر پھول بن جاتی ہے اور چلا اٹھتی ہے۔

”پیاری دنیا! جلدی سے ختم نہ ہو جانا۔“

ٹیگور نے مناظر فطرت کو گہری نظر سے دیکھا ہے، وہ صبح و شام، روز و شب،

مختلف اوقات اور مختلف حالات کی ترجمانی کے لئے ایسے الفاظ اور ایسی نادر
تشبیہیں اور استعارے لاتے ہیں کہ مناظر ہماری آنکھوں کے سامنے آگھرے ہو جاتے
ہیں۔

ٹیگور بنیادی طور پر شاعر ہیں لیکن ان کے ناولوں میں بھی حقیقت نگاری کی جتنی
جانتی تصویریں نظر آتی ہیں ”گدا“ ان کا اہم ترین ناول ہے جس میں اس عہد کی سیاسی
سماجی اور انقلابی تصویریں کو نہایت خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ اللہ ان
تحریر میں روحانی شہریت جگہ جگہ چمکتی رہتی ہے۔ اس لئے ہم ٹیگور کے گیتوں کی طرح ان
کے انساؤں اور ناولوں میں بھی رومانیت کا تخم دیکھ سکتے ہیں اور روس کی عظیم آواز
”انسبان آزاد پیدا ہوا ہے، مگر جہاں دیکھو وہ پابہ زنجیر ہے۔“ کے
بد بیسویں صدی کے اس عظیم شاعر کی اس آواز کو عظیم روحانی آواز کہہ سکتے ہیں کہ
”ہر بچہ یہ پیغام لے کر آتا ہے کہ:

خدا بھی انسان سے مایوس نہیں ہوا ہے۔“

ٹیگور کے مقابلے پر اقبال کی آواز زیادہ جذباتی اور بیجانی ہے، جس کی وجہ سے وہ کہہ
اٹھتے ہیں:

بے خطر کو دپڑا آتشِ نرود میں عشق
عقل ہے محو تماشا کے لبِ بامِ ابھی
ہے ساختگی اور عشق کا کار آمد دیوانہ پن، اقبال کا وہ ساتھی ہے جو انہیں کبھی تنہا
نہیں چھوڑتا۔

اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبانِ عقل
لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے
اقبال نے عقل کے بجائے عشق کی پوجا کی ہے، وہ عشق کو ہی ایسا شدید جذبہ
تسلیم کرتے ہیں جو تمام تر جذباتیہ حادثی رہتا ہے اور اسی عشق کے سہارے انسان
اپنے مقصد کو پانے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اقبال کو خودی سے عشق ہے، ان کا
کلام عشق ہے، شوکت پاستاں سے عشق ہے۔ اور اسلام کی عظمت سے
عشق ہے اور یہ عشق اتنا زیادہ وسیع ہو گیا ہے کہ انہیں اپنی یہ خواہش بیان
کرتے ہوئے کسی قسم کا تامل نہیں ہے۔

ایک ہوں سلمِ حرم کی پاسبانی کے لئے
نیل کے ساحل سے لیکن نابہ خاک کا شفر

لیکن ان سب باتوں کی موجودگی میں بھی ہم اقبال کو خالص رومانی شاعر نہیں
کہہ سکتے ہیں کیوں کہ ان کے کلام میں رومانی عناصر کے ساتھ ساتھ کلاسیکیت کا بناؤ
سنگھار، رکھ رکھاؤ اور نظم و ضبط بھی بدرجہ اتم موجود ہے۔

وزیر آخانے بھی اس رائے کو تسلیم کیا ہے۔ اقبال کی حیثیت
ایک موڑ کی سی ہے وہ نظم کے کلاسیکی دور اور رومانی دور کے
سنگم پر ایستادہ ہے۔ اس کے ہاں کلاسیکیت کا انضباط، رکھ
رکھاؤ اور تنظیم بھی ہے اور رومانیت کا تحرک، داخلیت پسندی
اور ہیجان بھی! لیکن اس کی عظمت اس بات میں ہے کہ اس نے
کلاسیکیت کے ٹھہراؤ، روایت کی کڑی گرفت اور اسلوب کی

سنگافنی کیفیت سے بھی خود کو بچائے رکھا اور رومانیت کے انتشار

اور مریضانہ مہمان انگیزی سے بھی محفوظ رہا ہے۔

لیکن بے یقینی اور منزل کے لئے چلنے کی تیاری کا وہ ماحول جو ٹیگور اور اقبال نے بنایا تھا اسے ابوالکلام آزاد نے ایک متعین مقصد اور آخری منزل کی نشاندہی کر کے معلوم نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ مولانا آزاد نے ذہنوں کی تیاری ہی کو اپنا مقصود بالذات نہیں بنایا بلکہ جسموں کی حرکت کو بنیادی مقصد بنا کر پیش کیا۔ ذہن کو بیدار رکھو اور قافلے کو منزل آزادی تک پہنچانے کے لئے، ہاتھوں، پیروں، جسموں اور دھڑوں سے گھل کر کے دکھاؤ۔

”آزاد کے اس پیغام نے ۱۹۱۶ء سے ۱۹۴۷ء تک لاکھوں انسانوں کو سرگرم سفر رکھا اور پوری ایک نسل اس پیغام پر سر دھنتی رہی، جو کاغذ پر لکھا جاتا تھا اور میدانوں میں اس پر عمل کیا جاتا تھا۔

(۴۱)

وہ دور جس میں قافلہ سالار ٹیگور، اقبال اور ابوالکلام تھے اس دور میں نئے ادیب اور شاعر بھی میدان میں موجود تھے۔ یگانہ ایک اردو شاعری زلف و کاکل اور گل و بلبل کے انسانی چھوڑ کر اس راہ پر چل کھڑی ہوئی جو زندگی کے مسائل حل کرنے اور بے خطر آتش نمرود میں کود پڑنے کا حوصلہ شطا کرتی ہے۔ اس پورے دور میں انگریزی حکومت آتش نمرود تھی۔ اور اردو شاعر اور ادیب اس آتش نمرود کو سرد کرنے کیلئے نکل کھڑے ہوئے تھے۔ اختر شیرانی یسائی اور سلمیٰ کے ساتھ کبھی وادیوں میں سرگرداں نظر آتے ہیں اور کبھی ان گناہ وادیوں میں آنے کا پیغام بھیجتے ہیں۔

لیکن عشق و سرستی کی اس زندگی میں بھی وہ ساقی کو لٹکارتے ہیں۔ ”اٹھ ساقی، اٹھ تلوار اٹھا“ اور کبھی مستقبل سے امید باندھتے ہیں اور نئی نسل سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ناتمام مقصد کو حاصل کرے گی۔ انھیں یقین ہے کہ —

”میرا تمہا جوان ہو گا“ — یہ نہادہ ہندوستان ہے جو تحریکوں کے اندر پیدا ہوا ہے اور جدید رومانی شاعری نے اس کے کانوں میں اذان دی ہے۔ آخرتے آزادی اور وطن دوستی کے ترانے گئے ہیں اور حصول آزادی کے لئے اپنا عشق تک قربان کر دینے کی باتیں کی ہیں آخرتے کے سینے میں ایک رومانی دل دھڑک رہا تھا، اسی لئے وہ شاعر کا کام زندگی کے حسن کو دیکھنا اور دوسروں کو دکھانا تسلیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ — ”شاعر کا کام زندگی کے حسن کو خود دیکھنا اور دوسروں کو دکھانا ہے، زندگی کے ناسوروں کے علاج کی کوشش کرنا اس کا کام نہیں ہے۔“

اختر شیرانی نے زندگی کا لطف حاصل کرنے اور سلماؤں اور سیلاؤں کے ساتھ حسین ترین لمحات گزارنے کے لئے ایک نئی دنیا تلاش کی ہے۔ وہ فطرت کے نظاروں میں کھوجانا چاہتے ہیں۔ ان کے یہاں جذبات کے پاکیزہ اور پرفلور جھرنے ہیں، جہاں وہ حسن کی لذتوں سے غسل کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے نزدیک حسن پوچھنے اور محسوس کرنے کی چیز نہیں ہے بلکہ وہ لذت اور کیف لینے کی چیز ہے۔ حسن کی جدائی ان کے لئے ناقابل برداشت ہے۔ اور کبھی حوادث زمانہ انھیں حسن سے جدا بھی کر دیتے ہیں تو وہ دیس سے آنے والے سے سوال کرتے ہیں کہ

”آخر میں یہ حسرت ہے کہ بتا وہ غارتِ ایسا کیسی ہے؟
بچپن میں جو آفت ڈھاتی تھی وہ آفتِ دوران کیسی ہے؟

ہم دونوں تھے جس کے پروانے وہ شمع شبستان کیسی ہے؟
 اور دلیس سے آنے والے بتایا۔

ڈاکٹر محمد حسن کہتے ہیں۔ عورت ان (اختر شیرانی) کے کلام میں بھی محض چاہے
 جانے کے لئے ہے اور اس کے عشق اور محبت کی قیمت سمرقند اور بخارا نہیں ہیں ساری
 کائنات بھی کم ہے۔ اس کی ہر حرکت دلاؤ نیز اور ہر انداز کیفیت بخش ہے۔ اختر کی
 دنیا اگر کسی خلش سے واقف ہے تو دردِ فراق سے بے یلہ۔

اختر شیرانی نے عورت کو محبت کا محور قرار دے کر اس کے مرتبے کو بلند کرنے کی
 کوشش کی اور روایتی اصلاح پسندی کے بجائے جذبات کو اہمیت دی جس کے
 نتیجے میں نظم کی "داخلی تحریک" وجود میں آئی اور نظم پر سوسائٹی کی گرفت کمزور
 ہو جانے کی وجہ سے اس کا براہ راست تعلق اور رشتہ فرد سے جڑ گیا اور اردو
 نظم میں انسانی جذبات کے سہارے عورت داخل ہونے میں کامیاب ہو گئی۔
 اختر نے کائنات میں عورت کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ اس نے عورت کو زندگی کا حاصل
 قرار دیا۔ اور اس سے لوط کر عشق کیا۔ اسے پانے اور قریب کرنے کی جستجو جاری رکھی
 ہوس اور جذبہ شہوانی کا اظہار کیا، لیکن ان سب باتوں کے باوجود عورت کے جسمانی
 آلودگی میں ملوث ہونے پر احتجاج بھی کیا اور "ایک شاعرہ کی شادی" پرفون کے
 آنسو بہاتے ہوئے کہا کہ

تیرگی حرص کی ایک خور کو پہکا ہی گئی
 تیرے بستر پہ بھی آخر کو شکن آ ہی گئی

آخر شیرانی نے عورت کو زندگی کے ہر شعبے میں اہمیت دی، وزیر آغا فرماتے ہیں۔

”اس کے نزدیک عورت صرف حسن اور خیر ہی کا سرچشمہ نہیں بلکہ تخلیق اور محبت کا منبع بھی ہے۔ یہ عورت ایک ایسی نسلانی ہستی ہے جو تمام سماؤں اور ناہیدوں میں ایک قدر مشترک کے طور پر موجود ہوتی ہے۔“

آخر کی شاعری میں کسی مخصوص گوشت پوست کی عورت سے عشق کا جذبہ ظاہر نہیں ہوتا بلکہ ان کے یہاں یہی، سلمیٰ، عذرا اور پروین ایک مثالی عورت کی شکل میں سامنے آئی ہیں۔ ان تمام فرہنی ناموں سے مراد صرف عورت کی ذاتِ محض ہے نہ کہ ان کی مجموعہ۔

گوپال متل کا خیال ہے کہ — ”لوگوں نے اس کی زندگی میں سلمیٰ اور عذرا کو مستحکم کرنے کی کوشش کی تھی اور بعض کا تو یہ خیال تھا کہ انھوں نے ایک مشہور ادیبہ میں ان کا سراغ لگا بھی لیا ہے۔ لیکن یہ سب خیال آراہی تھی۔ سلمیٰ اور عذرا آخر کے رومانی اذکار کے ہیوے تھے یہ۔“

حقیقت کی دنیا سے فرار حاصل کر کے، تخیل کی دنیا میں پناہ لینے کی روش آخر کا ایک محبوب رجمان ہے۔ بلکہ ان کے خوابوں کا مسکن کوئی پراسرار وادی یا جزیرہ ہے۔ زندگی کی تلخ حقیقتوں سے جان چھڑا کر وہ انھیں وادیوں اور جزیروں میں پناہ تلاش کرنے کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

دور اور کہیں لے چلے۔ اے عشق کہیں لے چل
اے عشق کہیں لے چل اس پاپ کی بستی سے
نفرت گنہ عالم سے، لعنت گنہ ہستی سے
ان نفس پرستوں سے، اس نفس پرستی سے

دور اور کہیں لے چل
اے عشق کہیں لے چل

تخیل کا یہ انداز خالص رومانی ہے، وہ اپنی تخیل کے سہارے ریحانہ کی تلاش میں
جن وادیوں میں بھٹکتے ہیں، وہاں ریحانہ کی تلاش کے ساتھ، قدرت کے حسین مناظر
سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں۔

ابھیں صحراؤں میں وہ اپنے گلے کو چراتی تھی
ابھیں چشموں پہ وہ ہر روز سر دھوئے کو آتی تھی
ابھیں ٹیلوں کے دامن میں وہ آزادانہ رہتی تھی

یہی وادی ہے وہ ہمد جہاں ریحانہ رہتی تھی

کھجوروں کے تلے وہ جو کھنڈر سے جھللاتے ہیں
یہ سب ریحانہ کے معصوم افسانے سناتے ہیں
وہ ان کھنڈروں میں اک دن صورت افسانہ تھی

یہی وادی ہے وہ ہمد جہاں ریحانہ رہتی تھی

عزیز اختر کی رومانیت لازوال ہے، جس کے لیے ڈاکٹر محمد حسن کہتے ہیں۔

”اختر مزید داستان کی جدید نسل کا عظیم ترین رومانوی ہے،

جس کے جذبات کی آبیاری، شیلے کی بیتابی، کیٹس کی حس پرستی اور

بائرن کے رومانوی جوش نے کی ہے۔“

(۵۱)

رومانی شاعری کے اس دور میں اختر شیرانی، عظمت اللہ خاں اور حفیظ جالندھری ایسے شاعر ہیں جو شاعری کو حسن و عشق کے سانچے میں ڈھال کر رومانی گھن گرج تک لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔

اختر بنی کی طرح عظمت اللہ نے بھی عورت اور مرد کی محبت کو اہمیت دی اور انفرادیت کے رجحان کو اس کا جائز مقام عطا کیا اور عورت کو اہمیت دینے میں اپنے پیش رو دوسرے رومانی شعراء کی پیروی کی۔ عظمت اللہ نے اصلاح اور تنظم کے بجائے اپنے جذبات کے اظہار کو مقدم سمجھا، چوں کہ وہ اپنے زمانے کی مردہ نظم اور اس کے موضوعات سے مطمئن نہیں تھے اس لئے انہوں نے اپنے گیتوں اور نظموں میں ہندی بھروں کو استعمال کر کے نظم کو ایک نیا مزاج عطا کیا۔

وزیر آغا رقم طراز ہیں — عظمت اللہ کے ہاں رومانی تحریک کا یہ پہلو ضرور موجود تھا کہ وہ مردہ اسلوب بیان سے مطمئن نہیں تھا اور اسکی بے قرار طبیعت اظہار کے لئے سانچوں کی تلاش میں تھی۔ دوسرے عظمت اللہ نے سوسائٹی کے اخلاقی اور اخلاقیاتی میاں رزوں کو پیش کرنے کے بجائے اپنی ذات کے اظہار کو زیادہ اہمیت دی ہے۔

عظمت اللہ نے اپنے گیتوں میں عورت کا تذکرہ مختلف زاویوں اور مختلف انداز بیان کے ساتھ کیا ہے۔

تمہیں یاد ہیں وہ دن بھی کہ لگی تھی آگ من میں
وہ دو ان پین کا سن بھی کہ بھری تھی برق تن میں

مرادن بھی رات تم تھیں۔ مری کائنات تم تھیں

تمہیں یاد ہیں وہ دن بھی

اختر شیرانی کے کلام میں گوشت پوست کی عورت نہیں ابھر سکی ہے جبکہ عظمت اللہ

نے اپنے کلام کے ذریعے گوشت پوست کی تخت کو ابھارا ہے اور جنسی جذبے کو اولیت

دی ہے۔

حفیظ جاندھری کو بھلی پھلکی بحر کی نظیں کہنے میں بد طوئی حاصل ہے، ان کے گیت رومانی مزاج اور ماحول کا پتہ دیتے ہیں۔ ان کی نظموں کا ماحول، حسن و عشق کے قصبے، جذبے کی فراوانی اور انفرادیت پسندی ان کے رومانی ذہن کی ترجمان ہے۔ انھوں نے ”شاہنامہ اسلام“ میں شوکت پاستان اور جزیہ ملی کے ذریعے سے اپنی رومانیت کا ثبوت دیا۔ حفیظ کی شاعری پر مغربی رومانیت اور ٹیگور کے اثرات صاف طور پر دیکھے جاسکتے ہیں۔ حفیظ نے اپنی نظموں کے لئے جو مترنم بحریں دریافت کی ہیں ان میں فطرت پرستی، جوانی کے گیت اور حسن و عشق کی تلاش جاری ہے ان کی نظموں میں ایک رومانی سرمستی پائی جاتی ہے۔

کنار گنگ، دبر حسن جوان و پیرد مرد و زن

چڑھا کے دلو تا کو جمل

وہ جھک رہے ہیں سر کے بل

وہ ساریوں کو باندھ کر نہار ہے ہیں گلبدن

بروئے آب سر بسر کھلا ہوا ہے ایک چمن

ڈاکٹر محمد حسن نے حفیظ کی رومانیت کے باب میں تحریر فرمایا ہے:-

”حفیظ کی شاعری بیک وقت رومانیت کے سادہ ترنم اور

اس کی سلیجی جذباتیت دونوں کی مظہر ہے۔ ان کی نظموں سے اندازہ

ہو تلپے کہ ہماری رومانویت اب صرف جذبات کے سمندر کے کنارے
خالی سپیاں چلنے پر قناعت کرنے لگی تھی۔ جذبات اور تصورات
دھرا لے جانے لگے تھے اور ان میں ایک تھکا دیتے والی یکسانیت
پیدا ہو چلی تھی۔ ۱۵

اردو کے ادیبوں اور شاعروں نے رومانی تحریک کے زیر اثر کیٹس کے اس نظریے
کی ترجمانی کی کہ حسن صداقت ہے اور صداقت ہی حسن ہے۔ اسی لئے حسن کی تلاش میں
سرگرداں نوجوان نے مغربیت کے زیر اثر زندگی کے مسائل کو نظر انداز کر کے حصولِ حسن،
اور پرستشِ حسن کے لئے تنقید اور ادبی تخلیق کے پرانے معیاروں کے خلاف علم بغاوت
بلند کیا۔ اور فن کے لئے اصول اور نئے موضوع تلاش کئے۔ لیکن نئے موضوعات
زیادہ تر قصوراتی تھے۔ حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں رہ گیا تھا۔ ان غیر حقیقی
تصورات کے واضح نشانات۔ نیاز فتح پوری اور سجاد حیدر بلیدرم کی تحریروں میں
دیکھے جاسکتے ہیں۔ مہدی افغانی، سجاد حیدر اور خلیفہ بھی ان غیر حقیقی تصورات کا
شکار ہوئے ہیں۔

اردو شاعری کا یہ دور جو پہلی جنگ آزادی سے شروع ہو کر ابھی تک ختم نہیں
ہوا ہے، اردو ادب اور شاعری میں نئے نئے تجربات کا دور ہے لیکن یہ سبھی تجربات
اس منزل کی طرف آگے بڑھنے کے لئے ہیں جس کی نشاندہی ربو الکلام آزاد اور اقبال
نے کی تھی۔

اس کارواں کو آگے بڑھانے کے لئے اردو کے شاعرین اور نثر نگاروں نے وہی

فرغ انجام قیامت جو دنیا کی کس اور زبان کے اہل علم حضرات نے
 بجا و حیدر یلدرم بھی اسی سلسلہ کی ایک اہم کڑی ہیں یلدرم کی تحریروں میں ذہین
 انسانی میں پیدا ہونے والی آرزوؤں اور تمناؤں کا خزانہ پوشیدہ ہے ان کی تحریریں
 اس پرست زندگی کی تلاش میں سرگرداں نظر آتی ہیں جس کی خواہش ہر انسان کے
 دل میں موجود ہے، یہ خواہش کبھی فنا نہیں ہوتی۔ یلدرم تخیلات اور تصورات کی
 دنیا سجاتے ہیں اور پھر بس میں ڈوب کر اپنے دل و دماغ کے لئے سامان عیش و
 نشاط فراہم کرتے ہیں۔ تصورات اور خوابوں کی دنیا میں کھوجانے کے بعد ان کی
 شخصیت خود اپنا بوجھ بھی اٹھانے کے لئے تیار نہیں ہوتی۔ وہ ایسی سنان
 وادیوں میں کھوجانا چاہتے ہیں جہاں فرشتوں تک کا گزرنہ ہو اور مشرت و شادمانی
 کے وہ قلعے جو وہ اپنے سنور نے اور سکرا نے کے لئے تعمیر کرتے ہیں مہارنہ ہو جائیں اس
 لئے انھیں اپنے عزیز ترین دوستوں کی موجودگی بھی گراں گذرتی ہے۔

— میں دوستوں کو برا نہیں کہتا، میں جانتا ہوں کہ وہ مجھے خوش کرنے
 کے لئے میرے پاس آتے ہیں اور میرے خبر طلب ہیں، مگر غلطی نتیجہ یہ ہے
 کہ احباب کا ارادہ ہوتا ہے مجھے قائدہ پہنچانے کا اور ہوتا ہے مجھے
 نقصان، چاہے مجھ پر نفری کی جائے مگر میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا
 کہ آج تک میرے سامنے کوئی یہ ثابت نہیں کر سکا کہ احباب کا
 ایک جم غفیر رکھنے اور شتاسائی کے دائرے کو وسیع کرنے سے
 کیا فائدہ ہے میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر دنیا میں کچھ کام کوڑا ہے
 اور باتوں ہی میں عمر نہیں گزرنی ہے تو لیکن نہایت عزیز دوستوں کو جھوٹا پڑیگا

یلدرم کی نشر الہام الکلام کی طرح مقصدی اور خطیبانہ نہیں ہے۔ یہ اردو وہ اصلاح و تنظیم کے علم بردار ہیں۔ انھوں نے ادب کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال نہیں کیا ہے، بلکہ اپنی خلوت آباد کرنے کے لئے اسے اپنا محبوب بنا کر اس کے لب و رخسار سے لطف اندوز ہونے کی کوشش کی ہے۔ اردو ادب میں رومانی فکر و خیال کے ساتھ جس نئی نسل نے قدم رکھا تھا، اس کو پروان چڑھانے میں "مخزن"، "نقاد"، اور "ہمالیوں" نے نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ "مخزن" کے لکھنے والے آسکر وائلڈ پیٹر، شپکیر، ہارن اور کنٹیس کے خیالات و نظریات سے متاثر تھے اور انگریزی ادب کی نظموں کے تمام جسم پوری رومانی آب و تاب کے ساتھ کر رہے تھے۔ حسرت موہانی، غلام بھیک، نیرنگ، عزیز بکھنوی اور نادر کا کوردی نے انگریزی نظموں کے نہایت فصیح ترجمے کئے ہیں۔

یلدرم کے مصنا میں بھی اس جہدے میں شائع ہونا شروع ہوئے، جس سے اردو ادب میں رومانی تحریک کے اسلوب کا باقاعدہ چلن شروع ہوا۔

نثر کے ساتھ ہی یلدرم کی نظم بھی رومانیت کا اعلیٰ شاہکار ہے۔ "دلگداز" میں شائع ہونے والی نظمیں — "اتھائے یاس" وغیرہ میں رومانیت اپنے اصل مقام و مزاج پر پہنچتی ہوئی نظر آتی ہے، ۱۹۲۶ء کی غلی گڑھ مسکن میں نظم "شمس کا رکا ریلوے پر ایک نشانہ" میں یلدرم نے کسی حسینہ کو دیکھ کر جن خیالات کا اظہار کیا ہے وہ رومانی فکر سے مملو ہیں۔

ماتھے پہ بندی آنکھ میں جادو
ہونٹوں کی بجلی گلتی تھی ہر سو

چال — چلتی بات — بہکتی
 جیسے کسی نے پی ہو دالو
 انکھڑیاں ایسی جن میں تھے قصاں
 لمحے میں رادھا لمحے میں راہو
 ایسی بھڑک تھی خلق تھی حیراں
 ریل پر آیا کہاں سے آہو

یلترم کی طرح غیر حقیقی تصورات کی واضح شکل نیاز فتح پوری کی تخلیقات میں بھی پائی جاتی ہے۔ لیکن یلترم کے افسانوں کا ماحول، نیاز کے افسانوں سے کسی قدر مختلف ہے۔ یلترم کے افسانے کسی آزاد نظم کی طرح قاری کو متاثر کرتے ہیں ان میں سکون و اطمینان کا ماحول کبھی فنا نہیں ہوتا ان کے افسانے خاموشی کی دنیا میں پروان چڑھتے ہیں اور اپنی شاعرانہ جذباتیت و نفسیات قاری کے ذہن کو اس حد تک متاثر کرتے ہیں کہ وہ افسانے کے رومانی ماحول میں ڈوب کر بہتا چلا جاتا ہے ”جہاں پھول کھلتے ہیں“ ”کلو پٹرا“ ”میرے بعد“ ”میرے آستانے والے“ یلترم کے خالص رومانی افسانے ہیں۔ رومانیت کی افسانوی دنیا میں یلترم کی حیثیت دوسرے افسانہ نگاروں سے مختلف ہے وہ ایک حسن پرست نوجوان ہیں ان کے افسانے خود ان کی محبوبائیں ہیں جن میں ان کی شخصیت کے پہلو، ان کے جذبات کی فراوانی ان کے تخیل کی پرواز اور ان کے طربہ خیالات سادہ کے چھوٹوں کی طرح ہراتے اور بل کھاتے دکھائی دیتے ہیں

ڈاکٹر محمد حسن کا خیال ہے — ”یلترم کے افسانے تخیل اور جذبے کی فراوانی کے لحاظ سے رومانوی ہیں۔ حالانکہ اس کے اظہار کے لئے وہ اس قدر طوفانی الفاظ اور تراکیب استعمال نہیں کرتے

جو ہمیں ابوالکلام کے ہاں ملے ہیں "خارستان" و "گلستان" دوست کا خط، اگر میں صحرائیں ہوتا، اور سوداے سنگین اس کی چند نظیریں ہیں۔ خارستان و گلستان اور سوداے سنگین ترکی سے لے گئے ہیں اور ان میں بہت کچھ تصرف کیا گیا ہے۔ لیکن ان کے باقی انساؤں میں بھی یہی ایک مخصوص رومانوی ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔

یلدرم کی شخصیت مغربیت کی پروردہ ہے ان کی فکر مغربی تہذیب کے

گھیرے میں مقید ہے، انھیں مزدور کے دکھ درد سے سروکار نہیں اور زندہ اس درد سے آشنا ہیں کیوں کہ ان کا عہد ترقی پسند تحریک سے متاثر نہیں ہے۔ ترقی پسند تحریک سے پہلے رومانی تحریک نے جو ذہن بنایا تھا اور جس میں تخیل اور تصورات میں گم ہونے کا رجحان عام تھا، یلدرم بھی اسی کا شکار ہیں۔ وہ حقائق کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے کیونکہ حقائق سے آنکھیں چار کرنا رومانی فکر و خیال کا میدان نہیں ہے، وہ ایک سچے رومانی کی طرح تخیل کی ایک ایسی دنیا آباد کرتے ہیں جس میں خوبصورت چہرے ہیں، نظر فریب نظارے ہیں، پہاڑوں سے گرنے والے پھوٹوں کی منظم آوازیں ہیں، جنگلوں میں درختوں کی برفریب پرچھائیاں ہیں اور فطرت کے وہ حسین مکھڑے ہیں جس میں انسان ڈوب ڈوب جاتا ہے۔ یلدرم کو لطافت اور جمال سے پیار ہے، کھر دے چہرے اور بدشکل مناظر ان کی روح کو صدمے پہونچاتے ہیں جن کی طرف دیکھنا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔

اتریشیائی اصرار دوسرے رومانی شعرا کی طرح یلدرم بھی عورت کو خلاصہ کائنات تصور کرتے ہیں اور انسانی زندگی میں عورت کی موجودگی اور اس سے لطف اندوز

ہونے کو نیک شگون تسلیم کرتے ہیں یلدرم کے یہاں عورت اپنی پوری آب و
تاب کے ساتھ پہلو نشین نظر آتی ہے۔ اختر کی طرح یلدرم کی عورت تصوراتی
نہیں ہے اور نہ داغ کی طرح انھوں نے عورت کو عیاشی کے لئے پسند کیا ہے۔

(۶)

مغرب کی رومانی افسانہ نگاری نے یلدرم کے بعد اگر کسی افسانہ نگار کو متاثر
کیا ہے تو وہ نیاز فتح پوری ہیں۔ انھیں دونوں رومانی افسانہ نگاروں کی آنے
والی نسلوں نے خوشہ چینی کی ہے۔ جن میں ل احمد اکبر آبادی، مجتوں گور کھپوری،
علی عباس حسینی، اعظم کرپوری، افسر میرٹھی اور حجاب امتیاز علی قابل ذکر ہیں۔
یلدرم کے افسانوں کے زیر اثر سلطان حیدر جوش اور منشی پریم چند جیسے
اصلاح پسند افسانہ نگاروں کو بھی اپنے افسانوں میں رومانیت کی چاشنی
شامل کرنا پڑی، جن پر تبصرہ کرتے ہوئے وقار عظیم فرماتے ہیں۔

”افسانہ نگاروں کا ایک دور پریم چند، سلطان حیدر جوش
سے شروع ہوا تھا۔ اصلاح کا یہ دور بہت تھوڑے دن چلا اور سجاد
حیدر یلدرم نے اپنے فن کی ایسی چاشنی دی کہ اصلاح کا سبق
دینے والوں کو بھی اس کا چھٹا رہ پڑا اور بہت جلد افسانہ اصلاح و
تبلیغ کے خاص افادی منصب کو چھوڑ کر فن کا حلقہ بگوش بن گیا
اور زندگی کی تلخی، رومان کا جذب و کیفیت اور فن کا حسن اس طرح

ایک دوسرے سے گھل مل گئے کہ وہ افسانوی تخلیق کا لازمی جزو سمجھے جاتے
 لگے یہاں تک کہ پریم چند جیسے مٹھوس حقیقت پرست، کٹر اصلاح
 پسند اور باغی انقلاب دوست نے بھی اسی ملے جلے انداز کو اپنا
 مسلک بنایا اور اس طرح بنایا کہ اس پر چل کر قدم قدم پر نئی خمیں
 فروزاں کر کے بھر آنے والوں کو نئی راہیں سجھائیں۔ سلطان حیدر جوش
 نے بھی بہت جلد اصلاح و تبلیغ کی خشکی میں طنز و طرائف کی چاشنی
 ملا کر اسے گوارا بنا نے میں ہی عافیت جانی یہ۔

نیاز فتح پوری کے افسانوں میں رومانیت کے سکون و خاشی کے بجائے رمانی
 ہیجانی اور جذبات کی فراوانی ہے، ان کے افسانوں کا پس منظر جذباتی اضطراب
 سے متاثر ہوتا ہے، وہ اپنے جذبات کی آسودگی کے لئے افسانوں کے رومانی ماحول
 سے غذا حاصل کرتے ہیں۔ نیاز جادو کی اڑن کھٹولوں پر سیر کرنے والے اس شہر کے
 کی مانند ہیں جو پریوں کے جھرمٹ میں آسمانوں کی سیر کرتا ہے اور پرستانوں میں سکون
 تلاش کرتا ہے۔ انہیں زمیں کی طرف نگاہ ڈالنے، حالات اور گرد و پیش سے متاثر ہونے
 کی فرصت نہیں ہے۔ وہ خود بھی افسانوی دنیا میں کھو جاتے ہیں اور قاری کو بھی اپنے
 ساتھ اڑنے لے چلے جاتے ہیں۔

وقار عظیم کی رائے ہے کہ ————— نیاز کی رومانی دنیا کا ہر ذرہ رومان کے جذبے
 میں ڈوبا ہوا ہے اور ان ذروں سے مل کر جو دنیا بنتی ہے وہ ہمیں اپنے گرد و پیش
 کی دنیا سے اس قدر بے خبر کر دیتا ہے کہ ہم صرف رومان کی پرستش کو اپنے لئے
 پیام زندگی سمجھنے لگے ہیں یہ۔

۱۔ نیاز افسانہ — وقار عظیم - مطبوعہ علی گڑھ ۱۹۷۳ء صفحہ ۱۹۷

۲۔ نیاز افسانہ — وقار عظیم - مطبوعہ علی گڑھ ۱۹۷۳ء صفحہ ۱۹۷

عشق کی داستانیں ہیں، ملاؤں اور شہزادوں کی کہانیاں ہیں اور عورت کے حسن و جمال کے قصے ہیں۔

نیاز نے اپنے تمام افسانوں میں بناوٹی اور غیسر حقیقی زندگی کے واقعات بیان کئے ہیں جو ہمارے سماجی تال میل سے کوئی مطابقت نہیں رکھتے حسن اور اس کی دلفریباں اہلیں بار بار متاثر کرتی ہیں "درس محبت" میں بھی وہ دردانہ کے حسن و جمال ہی سے بار بار متاثر ہوئے ہیں اور زبان و بیان کا ایک ایسا بازار سجاتے چلے گئے ہیں۔

_____ "سفید چادر" اور چاندنی رات دردانہ کا بے نقاب حسن و جمیل حقیقت یہ ہے کہ اس تقریبی لوح پر یہ نقش یسین شکل سے ابھر سکتا اگر اس کے بالوں کی سیاہی اس یسین کو درد کرنے والی نہ ہوتی وہ ایک چٹان پر پاؤں لٹکائے ہوئے بیٹھی تھی اور بریل پر اپنی لابی لابی نازک انگلیوں سے اپنی داستانیں پرستش کہہ رہی تھی۔

نیاز کے یہاں اپنی علمیت اور ادبیت کو زیادہ سے زیادہ واضح کرنے کا جذبہ عام ہے وہ کرداروں کو اپنے خیالات کے ساتھ چلتی پھرتی کرتے ہیں اور انہیں مباحث میں الجھا کر اپنے علم کا سکہ بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں ان کے کرداروں کی زبان نہایت فصیح و بلیغ ہے دقت پسندی اور بات بات پر وجد کرنے کا جذبہ قدم قدم پر نظر آتا ہے۔

ڈاکٹر محمد حسن رقم طراز ہیں کہ ————— "نیاز کے افسانوں میں کرداروں کو زیادہ
فکری اور کم علمی بنانے کی واضح کوشش ملتی ہے یہاں نوجوان سوچتے زیادہ
ہیں اور کرتے کچھ نہیں اور یہ فکر پامال راہوں سے زیادہ الگ ہوتی ہے جان
بوجہ کہ یہ لوگ اجنبی عجیب اور فلسفی بنتے ہیں انوکھا پن اور ایک شخصیت
کا عالم گویا ان کی بنیادی خصوصیت ہے، نیاز کے افسانے مصنف کے
خیالات کو مختلف لہادوں میں پیش کرتے ہیں۔ سنا کے ڈراموں کو
مناظرے کہا جاتا ہے نیاز کے افسانے خود کلامی کہے جاسکتے۔ مثالاً
مگر نمائشی خود کلامی ہے۔"

(۷۱)

نیاز سے جو لوگ متاثر ہوئے ہیں ان میں مجنوں گورکھپوری کا نام سرفہرست نظر آیا
ہے کیوں کہ مجنوں نے اپنا پہلا افسانہ "زیدی کا حشر" نیاز کے افسانے "دشہاب کی
سرگزشت" سے متاثر ہو کر لکھا ہے گو کہ آگے چل کر دونوں کے راستے جدا ہو گئے ہیں
کیوں کہ نیاز نے زندگی سے سمجھوتہ نہ کر کے محض ایک رومانی دھند میں پناہ تلاش
کر لی ہے جبکہ مجنوں نے زندگی کی تلخیوں کو حاصل زندگی سمجھ کر قبول کر لیا ہے وہ فرد کے
غیم میں گرفتار ہیں اور نہ قوم کے۔ وہ زندگی کی کمزوریوں سے واقف ہیں اور ایک ناگزیر
حقیقت کی طرح اسے قبول کر لیتے ہیں وہ صرف خرابیوں کی نشاندہی کر کے گذر جانا
چاہتے ہیں وہ محبت کو اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح سیارہ زہرہ مشتری کو محبت
کوئی نامعلوم جذبہ ہے اور جو لوگ محبت کی منزل شادی کو مانتے ہیں ان سے رتنا ہی
کہنا چاہتے ہیں ————— "شادی تو دنیا کا کاروبار ہے اسے محبت سے کیا سروکار"

مجنوں انسان کو ایک کھلونا تصور کرتے ہیں جو تقدیر ماحول اور حالات کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے، مصائب کبھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے اس لئے وہ کبھی کبھی تنہا کر دھوپ اور طیش سے جھلستے ہوئے انسانوں کی مانند رومانیت کے سائے میں پناہ تلاش کر لیتا ہے اور چند لمحوں کے بعد پھر اپنے سابقہ ماحول میں واپس چلا جاتا ہے کیوں کہ وہ ایک مسافر ہے جسے حالات اور مصائب کی پردہ کئے بغیر بہر حال اپنی منزل کی طرف پڑھتے رہنا ہے یہی وجہ ہے کہ مجنوں کے افسانے کا اختتام زیادہ تر در وائیکز انجام پر ہوتا ہے۔

بقول ڈاکٹر محمد حسن ————— ”بیگانہ ناصری، شمیم اور ثریا سب اپنی شکست کی آواز ہیں“

نیاز کی طرح مجنوں کے کردار بھی مادی حیثیت کے حامل ہیں وہ تصورات اور جذبات کی دنیا سما کر اس میں پناہ ڈھونڈ رہے ہیں لیکن زندگی کی حقیقت کو نہ نظر رکھتے ہوئے انھیں بھی متعلق سے سمجھوتہ کرنا پڑتا ہے وہ وطن کی محبت اور قوم کی الفت میں گرفتار اسلئے نہیں ہیں کہ ان کے سامنے درخشاں مستقبل کے خواب ہیں بلکہ انھیں روحانی لہک نے سسایا کی گذر گاہ پر چند لمحے ٹھہرنے کے لئے مجبور کر دیا ہے۔

————— ”مجنوں انگریزی کے مشہور ناڈلٹ ہارڈی سے بری طرح متاثر

ہیں ان کے افسانوں میں جو ایک قسم کی سنجیدگی چھائی ہوئی ہے یہ ہارڈی ہی کی دین ہے ان کا حوزہ نظریہ حیات جذبات کی رو اور پلاسٹ کی متانت انگریزی افسانہ نگاری سے مستعار ہے انھوں نے ہارڈی کی افسانویت اور اس کی سنجیدگی و دلکشی کو بالکل اپنا لیا ہے اس طرز

کے انسانے ایک اچھے خاصے طبقے میں پسندیدہ نظر سے پڑھ جاتے ہیں
 ”خواب و خیال“ ”بیگانہ“ ”شکست بے صدا“ ”سمن پوش“ تم
 میرے ہو“ اور ”درچہ خیال و ظلم و ظلم درچہ خیال“ ان کے اس خاص طرز
 کی نمائندگی کرتے ہیں۔

مجنون نے حسن کو زندگی ہی کا ایک حصہ تصور کیا ہے زندگی اور حسن ایک دوسرے
 سے جدا نہیں کئے جاسکتے انسان جہاں قدرت کے لا زوال مناظر سے متاثر ہوتا ہے وہیں
 اسے حسن سے بھی متاثر ہونا پڑتا ہے کیوں کہ حسن ہی تو قدرت کی بازیگری کا ایک دلکش
 کرشمہ ہے۔

مجنون کا عقیدہ ہے کہ ————— ”انسان طبعاً حسن شناس، حسن پرست
 اور حسن آفریں ہے حسن اور عشق انسان کے فطری عناصر ہیں..... لہذا
 یہ کہنا مبالغہ نہ ہوگا کہ آدم سے لے کر اس دم تک کوئی دور یا کوئی ملک
 ایسا نہیں ملتا جو حسن کے احساس سے بیگانہ ہو جس میں انسان نے
 حسن کے اثرات نہ قبول کئے ہوں۔“
 مجنون کی ادبی حیثیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا انھوں نے جن کو ایک ناقد ایک فلسفی
 اور ایک ادیب کی حیثیت سے دیکھنے کی کوشش کی ہے۔
 بقول وقار عظیم ————— ”مجنون کے افسانے ہمیشہ افسانہ نگار کی ادبی
 اور فلسفیانہ حیثیت کے نمایاں مظہر رہے ہیں۔“

۱۔ نیا افسانہ - وقار عظیم صفحہ ۲۳
 ۲۔ تاریخ جمالیات - مجنون گورکھپوری صفحہ ۱۲
 ۳۔ نیا انسان صفحہ ۲۰۰

مجوزوں کی رومانی تحریریں قاری کو اپنا ہم سفر بنا لیتی ہیں اور افسانے کی کیفیات کے ساتھ قاری کی ذہنی کیفیات میں تغیر پیدا ہوتا رہتا ہے ان کے افسانوں میں ماضی کا تذکرہ اس انداز سے ہوتا ہے کہ قاری کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ جس زمانہ کا تذکرہ سن رہا ہے، وہ کل کی بات ہے بلکہ وہ اسے حقیقت اور اپنی داستانِ حیات کی طرح توجہ کے ساتھ پڑھتا چلا جاتا ہے۔

(۸)

رومانی تحریک نے شعر و ادب کے ساتھ ہی ساتھ اردو تنقید کو بھی متاثر کیا ہے اور جو نقاد اس تحریک سے متاثر ہوئے ہیں ان میں عبدالرحمن بجنوری اور مجنوں گورکھپوری سرفہرست ہیں ان دونوں ناقدوں کے علاوہ مہدی افادی اور سجاد حسین نے بھی رومانیت کے اثرات قبول کئے ہیں ان تمام ناقدوں نے ادبی تخلیقات کو اپنے نظریہ فکر کے مطابق جانچنے اور پرکھنے کی کوشش کی ہے ان میں ڈوب کر مواد یا معنی کی تلاش کے بجائے کیفیت و سرور، جذبات و وجدان پر ہی زور قلم صرف کیا ہے ان ناقدین کے افکار و خیالات میں حقائق پرستی کا رجحان نہیں ملتا بلکہ وہ انداز بیان اور زور بیان کے مزے لیتے ہیں اور اس میں تسکینِ نفس کا سامان تلاش کرتے ہیں۔

یہ اردو رومانی ادب کے وہ پہلو ہیں جن پر زیادہ گہری نظر بھی ڈالی جاسکتی ہے کیوں کہ اقبال اور مولانا آزاد کے دور سے آج تک شعر و ادب کے رومانی دھارے نے زندگی کے ہر مسئلے کو ہمارے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے سیاسی اور سماجی مسائل کا حل ہو یا فرد مرہ کی زندگی کے دیگر مسائل شاعروں اور ادیبوں نے انھیں دیکھنے، لکھنے اور حل میں پیش کرنے کی مسلسل کوشش کی ہے اور ان تمام کوششوں کو بجا کرنے سے ملنے اور زیادہ شدت دگہرائی اور سائنسی طریقے سے پیش کرنے کا فرض جوش ملیح آبادی نے انجام دیا ہے جوش کی رومانیت عقل کے سانچے میں ڈھل کر کاغذ پر آئی ہے وہ سیدھی دلیلیا

اتر کر عقل کو بیدار کرتی ہے اس کے حصار میں اقبال کا وہ عشق بھی ہے جو آتش نمرود میں
بے خطر کو دھڑکتا ہے اور وہ عقل بھی ہے جو کبھی محو تماشائے لب لباب تھی۔

جوش ملیح آبادی کسی سیاسی عقیدہ کے پابند نہیں ہیں ان کے سامنے کوئی واضح
نظام حیات بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ سیاسیات کی دنیا سے غافل نہیں ہیں ان کا
نظر کے سامنے ہندوستان کی تمام سیاسی پارٹیاں موجود ہیں جن کے کردار، عمل اور طریقہ
فکر کے وہ کبھی بھی خاموش تماشائی نہیں رہے تمام پارٹیوں کو انھوں نے کبھی نرم کبھی مصلحتی
اور کبھی تلخ گفتگو کے ساتھ نصیحت کی ہے۔ کانگریس کی لغزشوں پر ان کا دل روتا ہوا تھا ہے

تویوں تو زور دیتی ہے دل کی صفائی پر

مائل نہیں جہاں میں کسی کی برائی پر

دل میرا خون ہے مگر اس کج ادا کی پر

کس جہ سے تو زبان چلاتی ہے بھائی پر

کیوں میں ترے تقوشِ محبت میں ہوئے

بہنوں کی چاہ کے تو ہیں ڈنکے پیٹے ہوئے

کچھونسٹوں کو انھوں نے مشورہ دیا ہے

دس کا لکھ خیال رہے وقت سر خوشی خم میں نئی شراب ہو ساغر رہیں یہی

میری ہی کنکھیوں سے بنے زلفِ زندگی میرے ہی جملہ ساز ہوں میری ہی راگنی

تازہ ہوں اصطلاحیں مقولے یہی رہیں

شاخیں نئی ضرور ہوں چھوڑے یہی رہیں

۱۰ سنبل مسلسل از جوش ملیح آبادی نظم گاندھی سے خطاب صفحہ ۳۰

۱۱ سنبل مسلسل صفحہ ۱۰

اور مسلم لیگ سے کہا ہے

جاری رہیں گی یوں ہی جو ہر آن دھمکیاں
الٹیں یوں ہی رہے گی جو ناقوس سے افواں
تفنیجی کی طرح چلتی رہے گی اگر زباں
کرتی رہے کی سیدھی فرنگی کی جوتیاں

مگر بھی زندہ راگنی چھیڑی نہ جائے گی
گردن کا طوق پاؤں کی بیڑی نہ جلے گی
کابنور کے ہندو مسلم فساد پر ان کا دل خون کے آنسو دیا ہے اور ہندوستان کے
مستقبل سے وہ مایوس نظر آنے لگے ہیں ان کے لیے میں شعلوں کی چمک اور تلواروں کی
کھنک پیدا ہو گئی ہے اور وہ روحانی شعرا کی طرح جذبات سے مغلوب ہو کر چیخ
اٹھتے ہیں

اے سیرہ، بے حیا، وحشی، کہتے ہو گلا
یہ فضائے صلح پروریہ قتال کا پنور
آدمی کی نسل سے اور تو! انہیں ہرگز نہیں
یہ تو ہے اے سنگدل بچوں کا خون مشک بو
تف ہے تیرے دین پر لعنت تیرے ایمان پر
اس طرح انسان اور غدت کرے انسان پر
رکنے ہکا والا ہے آزادی کا جانی پرور جہاد

اے فرنگی شادباں باش و غلامی از مباد

لیکن جب جذباتیت اور وجدان کا غلبہ ختم ہو گیا ہے تو آنش فشاں پہاڑوں کا
مزاج رکھنے والے جو خلیج آبادی ہندو مسلم اتحاد پر نہایت سلجھی ہوئی، سائنسی اور فکری
گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں

سنتے ہیں طوفاں میں ڈوبا ہوا تھا اک درخت
 جس کی چوٹی پر ڈرے میٹھے تھے دو آشفۃ بخت
 ایک ان میں سانپ تھا اور ایک بہا نوجواں
 دو ضدوں کا ایک بھینگا شاخ پر تھا آشیان
 سچ ہے دردِ مشترک میں ہے وہ روحِ اتحاد
 عشق میں جس سے بدل جاتے ہیں اکین عناد
 لیکن اے عاقل مسلمانوں مدبر ہندوؤں

ہند کے سیلاب میں اک شاخ پر تم بھی تڑپ رہے

سیاسی خیالات پر قلم اٹھانے والا شاعر ملک کے معاشی حالات سے غافل
 نہیں رہ سکتا۔ جوش ملیح آبادی بھی اس سے غافل نہیں ہیں ملک کے معاشی
 حالات پر ”حسن اور مزدوری“ کسان“ ”ضیغہ“ ”بھوکا ہندوستان“ ”مفلس کی عہدہ“
 وغیرہ ان کی بہترین نظمیں ہیں جس میں انسانیت کے درد کی نشاندہی کی گئی ہے اور یہ
 بتایا گیا ہے کہ ہندوستان کے ننگے بھوکے عوام کیسی مشکلات سے دوچار ہیں۔
 جوش ملیح آبادی منتشر و متضاد خیالات کے انبار سے دبے ہوئے ہیں دوسرے
 رومانی شعرا کی مانند ان کے مزاج میں ٹھہراؤ کا فقدان ہے وہ واقعات اور حالات
 سے متاثر ہوتے ہیں ان پر فکر کرتے ہیں قلم اٹھاتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار رکے
 آگے بڑھ جاتے ہیں اور پھر اچھلنے سے جذبات گھیرے میں لے لیتے ہیں اس طرح ان
 کی شخصیت جذبات کے گھیرے میں محصور نظر آتی ہے۔

سید احتشام حسین فرماتے ہیں کہ — ”شدت جذبات اور سرریح
 الحمی نے جوش میں بہت سے متضاد عناصر پیدا کر دیے ہیں اور چونکہ
 وہ سب ہامیں ان کی گفتگو اور شاعری میں نمایاں جگہ پا چکی ہیں اس لئے

جوش ان سے دست بردار بھی نہیں ہوتے کہ فکر بعض بچپن سے عزیز ہے اور انھوں نے اسے سینے سے لگائے رکھا ہے۔ لیکن ان کا ذہن طبعاً جذباتی ہے منطقی نہیں۔ بلکہ شاید یہ کہنا زیادہ صحیح ہو کہ ان کی منطق بھی جذبات ہی کی گود میں پرورش پاتی ہے، مذہب، خدا، حیات بعد موت، ہجر و اختیار، مقصد حیات، علم انسان، عقل و عشق کے مقامات ان تمام مسائل پر انھوں نے غور کیا ہے اور حسین ترین شاعرانہ انداز میں ان کے بعض مقامات کو پیش بھی کیا ہے لیکن ہر مقام پر عقل اور جذبے کی آویزش اتنی شدید رہی ہے کہ مفکر جوش کو شاعر جوش نے اکثر شکست دے دی ہے لہ

فطرت نگاری میں بھی جوش ملیح آبادی سلسل ارتقائی منزلوں کو طے کرتے چلے جا رہے ہیں وہ فطرت کے بجاری ہیں فطرت کو انھوں نے سیکڑوں رنگوں اور ناموں سے یاد کیا ہے بھرنوں کی جھرجھراہٹ دریاؤں کی روانی، برسات کی دھڑپیاں، طلوع و غروب کے مناظر کا بیان ان کی سیکڑوں نظموں میں پوری آب و تاب کے ساتھ دکھائی دیتا ہے، سادہ کے مہینے۔ ”برسات کی چاندنی“ ”موجِ باران“۔ ”برسات کی شفق“۔ ”پہلی گھٹا“۔ ”بہار کی دوپہر“۔ ”بھگی رات“۔ ”برسات کی شام“۔ ”بہار کا ترانہ“۔ ”شام کی بزمِ آرائیاں“۔ ”ابیلی صبح“۔ ”بدلی کا چاند“ اور ”نورِ سحر“ وغیرہ نظمیں ان کی فطرت نگاری کی اعلیٰ مثال ہیں

پروفیسر حفیظ نوق نے جوش کی فطرت نگاری پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ: ”جوش کی فطرت نگاری کا مطالعہ کرتے ہوئے معلوم

ہوتا ہے کہ شاعر نے شاید فطرت سے شاعرانہ کیفیتوں کا اکتساب کر کے خود فطرت کو اپنے ذہنی جلال و جمال کا منظر بنا دیا ہے جوش کی اس طرح کی شاعری نہ فطرت کو محض ذہنی لہر کے روپ میں دیکھتی ہے اور نہ بے لاگ خارجی انداز اختیار کرتی ہے بلکہ خارجی حسن اور داخلی کیفیتوں کے امتزاج سے کام لے کر انھوں نے فطرت کو اس دور کے مزاج سے ہم آہنگ کیا ہے ۱۷

جوش ملیح آبادی کی شاعری زندگی کے صد ہا پہلوؤں کی شاعری ہے ناقدین انھیں "شاعر انقلاب" شاعر شباب "شاعر فطرت" "شاعر جذبات" "شاعر بادہ پرست" اور نہ جانے کن کن ناموں سے یاد کرتے ہیں لیکن جوش کی شاعری ان کی شخصیت اور ان کی نثر نگاری کو مد نظر رکھتے ہوئے انھیں "شاعر رومان" کا نام دینا زیادہ مناسب ہے کیوں کہ لفظ رومان میں جوش کی شاعری کے تمام پہلو پناہ لے سکتے ہیں اور ان کی شاعری کو رومانیت کے حصار میں قید کیا جاسکتا ہے جوش کی شاعرانہ عظمت اس امر میں ہے کہ ان کی شاعری کا ہر پہلو کیفیت و رنگینی کا حامل ہونے کے ساتھ ساتھ اجتماعی زندگی کے پھیلے ہوئے سلسلوں سے کسی نہ کسی طور پر وابستہ ہے ۱۸

۱۷ افکار جوش نمبر مضمون جوش کا آہنگ شاعری از پروفیسر حنیف فوق صفحہ ۵۵۹-۵۶۰

۱۸ افکار جوش نمبر صفحہ ۵۶۰-۵۵۹

پیش خدمت ہے کتب خانہ گروپ کی طرف سے
ایک اور کتاب ۔

۹۸

پیش نظر کتاب فیس بک گروپ کتب خانہ میں

بھی اپلوڈ کر دی گئی ہے

<https://www.facebook.com/groups/1144796425720955/?ref=share>

میر ظہیر عباس روستمانی

0307-2128068

@Stranger

نعارت جوش

باب سوم

جوش ملیح آبادی کی رنگارنگ اور بنیاد پر اختلافی زندگی اور متضاد خیالات میں
اس دور کا بڑا دخل ہے جب انھوں نے شاعری کے میدان میں قدم رکھا۔ ۱۸۵۷ء میں جنگ
آزادی کی پہلی کوشش ناکام ہو چکی تھی، اودھ کی حکومت ختم ہو چکی تھی جوش کا خاندان
نوابان اودھ کے دور میں عظمت و اقتدار کا مالک تھا ان کے پردادا مسام الدولہ تہور
جنگ فقیر محمد خاں گویا غازی الدین حیدر اور نصیر الدین حیدر کے دور حکومت میں ماییت
اور جنگ کے محکموں کے نگران تھے۔

مولانا نجم الغنی خاں نے تحریر فرمایا ہے کہ — ”فقیر محمد خاں گویا تخلص یہ صاحب
بخشی محمود خاں آفریدی مدار المہم نواب قائم خاں بنکش والی فرخ آباد
کے خاندان سے تھے شجاع اور دلیر آدمی تھے شعر و سخن سے بہت ذوق و
شوق تھا صاحب دیوان ہیں۔“

نواب نصیر الدین حیدر گویا کو بہت عزیز رکھتے تھے اور ان کی عزت و تعظیم کا ہر
وقت خیال رکھتے تھے نواب نے انھیں کسی بات پر خوش ہو کر شمشیر عطا کی تھی جس پر
ناسخ نے تاریخ لکھی تھی جو ذیل میں درج ہے۔

اے شہر و حشمت تو افسردہ بودہ در سبہ اعدائے تو دل خوں بودہ
شمشیر چو یافتی، تو شستم تا بخی شمشیر مبارک و ہمایوں بودہ

۱۲۲۸ ہجری

۱۔ تاریخ اودھ حصہ چہارم۔ نجم الغنی خاں صفحہ ۱۰۲

۲۔ تحقیق نوادر از ڈاکٹر ابر حیدری مطبوعہ مکتبہ ادبستان کشمیر ۱۹۷۳ء صفحہ ۵۵

فقیر محمد خاں سپاہی، منشی، جبری اور بیباک انسان تھے معرکہ ہائے جنگ میں دادر
شجاعت دینے والے اودھ کی وزارت مالیات کو سنبھالنے والے اور حکومت کو بیرونی خطرات سے
بچانے والے فقیر محمد خاں حبیب لکھنؤ کے محلہ "احاطہ فقیر محمد خاں" میں اپنا دربار لگاتے تو ناسخ اور آتش
کے دور کا پورا علمی اور ادبی لکھنؤ ان کے دربار میں سمٹ آتا تلوار رکھ دی جاتی اور قلم اٹھا لیا جاتا مگر
ہائے جنگ کی جگہ ادبی سفر کے شروع ہو جاتے سیاسی جنگی اور مالی مسائل کو حل کر سکی جگہ علم و
ادب کی کالوں کو سلوار اور آٹا ستہ کیا جاتا، دن کو حکمرانی کے دستور معاملات کو نمٹا دینے والے گویا
شام کو زبان و ادب کی بار کچھوں کو حل کرنے لگتے۔ غزل کا رنگ چھڑتے تو کہتے یہ

جو کوئی وہ چشم و آبرو دیکھتا روتا ضرور	عین کبھے میں گر آہو، دیکھتا روتا ضرور
رات دور ستم کو گو تیغ و سپر سے کام تھا	یار کی شمشیر آبرو دیکھتا روتا ضرور
تجھ کو خندان دیکھ کر موسیٰ سمجھتا برق طو	سامری گر چشم جاو دیکھتا روتا ضرور
خون گرا نال تلے کا ہے اے گویا تجھے	چاہے یوں جب تر ازو دیکھتا روتا ضرور
نواب نصیر الدین حیدر کی تعریف پر آتے تو فصاحت کے دریا یوں بہاتے یہ	
تو ہے شاہ تن ہند کے لئے جاں ہے	فروغ دیدہ حیراں، چراغِ توراں ہے
ہے تیرے سائے میں شاہا ہر اک قریب و بید	کہ افتاب کو نزدیک و دور یکساں ہے
جلائے خاک کرے چاہے پھر کے سر سبز	غضب میں برق ہے تو اوکرم میں باراں ہے
گدا سے تیرے لبِ لعل گر سخنور ہوں	بس ایک بات میں وہ مالکِ بخشاں ہے
ترا سمند کرے دوڑے کا کیوں کر عزم	تمام عرصہ دہر اس کو تنگ میدان ہے

اگر انوارِ سہیل کے اردو ترجمے "بستانِ حکمت" کی بات چھڑتی تو فرماتے
"ایک دن بندہ اور خواجہ وزیر اور میاں فرخ شاعر گریہ و زاری
مشاگرد ارشد شیخ ناسخ کے ہیں اور چند احباب اور بھی باہم بیٹھے
ہوئے تھے اور وقتِ شغل "انوارِ سہیل" کے مطالعے کا تھا اور اس کے

مصنف کی فکر رسا پر سب نے زبان ثنا کھولی تھی کہ سبحان اللہ مصنف
 اس کا عجیب حکیم ہے مثل تھا اور عجیب کتاب تصنیف کی ہے کہ
 گنجینہ ہے اسرار الہی کا اور خزینہ ہے فیض غیر متناہی کا بلکہ قرینہ اس
 پر دال ہے، جو کچھ اس نے بیاں کیا ہے منظر ہے کہ یہ امداد الہام غیبی ہو
 والا رائے انسان ضعیف الہیان کب کہہ اس قدر جزئیاتِ عالم کو
 پہنچ سکتی ہے۔

اس گفتگو میں سب اہل محفل نے اصرار کیا کہ اکثر نہ باتوں میں ترجمہ اس
 کا مدد چکا ہے اگر تم اردو میں اس کا ترجمہ کر دو تو خوب چیز ہو لہذا خدا کی
 عنایت پر تجویز کر کے شروع کیا جاتا ہے۔

مگر گویا کی زندگی یہی نہیں تھی پورا ملک انگریزی حکومت کے قبضے میں جانوالا
 تھا طوائف الملوکی شروع ہو چکی تھی بنگال، بمبئی اور مدراس میں انگریز کا اقتدار تھا
 شمال میں پنجاب پر سکھوں کا قبضہ ہو چکا تھا دہلی اور قریب کے علاقوں میں نواب
 اور راجہ بڑے بڑے علاقے دا بے بیٹھے تھے دہلی کی مغل حکومت لال قلعے میں بیٹھ کر
 بورسے ملک پر حکومت کی دعویدار تھی جو لوگ مغل حکومت کو ہندوستان میں
 حکومتِ اسلامیہ کی شکل میں دیکھنے کا نظریہ رکھتے تھے انھیں یہ دیکھ تھا کہ ہندوستان
 سے اسلامی حکومت کا خاتمہ ہو جانے والا تھا دہلی کی حکومت پھر اور ننگ زریں
 اور شاہجہاں کا دبدبہ عطا کرنے والے لوگوں نے ایک مجاہدانہ تحریک شروع کی اس
 تحریک کے سرچشمہ مولانا اسماعیل شہید اور مولانا سید احمد بریلوی تھے یہ تحریک
 ”دہلوی تحریک“ کے نام سے مشہور ہے فقیر محمد خاں گویا اس تحریک کے معاونین

ہیں سے تھے انھوں نے اس میں عملی حصہ لیا۔ اپنے عزیزوں کو جہاد کے لئے بھیجا اور مالیات سے بھی تحریک کی مدد کی۔

تحریک ناکام ہو گئی اور ہندوستان کی غلامی سے پہلے فقیر محمد خاں گویا نے ۱۸۵۱ء میں انتقال کیا۔ یلیح آباد مرزا گنج امین و فن کئے گئے۔ وہ عظیم الشان عمارتوں کے ساتھ ایک بڑی جاگیر اور کافی دولت بھی چھوڑ گئے۔ جس کے وارث ان کے بیٹے محمد احمد خاں احمد پور، محمد احمد خاں شاعر بھی تھے ان کا صغیم دیوان "مخزنِ آلام" کے نام سے شائع ہو چکا ہے جس میں اپنے والد فقیر محمد خاں گویا کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں۔

————— "چونکہ کنول ہار یلیح آباد میں کثرت کار خانجات کی وجہ سے جگہ کی تنگی واقع ہوئی گویا نے مرزا گنج پر قبضہ کر کے اس کا نام علی گنج رکھا اور یہیں سکونت اختیار کی یہاں انھوں نے عالیشان عمارتیں اور خوبصورت باغات بنوائے املاک اتنی زیادہ حاصل کی کہ رفتہ رفتہ نظامت اور چکلہ داری اس کے متعلق ہوئی جو بعد میں تیس ہینتیس لاکھ روپے تک پہنچی گویا کو جو شان و شوکت اور اقتدار سلطنت اور دفعہ میں حاصل ہوا وہ کسی وزیر سے کم نہ تھا۔"

۱۸۵۷ء کے انقلاب نے سارے نظام کو بیل کر رکھ دیا حکمران محکوم بن گئے مولانا اسماعیل شہید اور سید احمد شہید نے جس طوق غلامی سے ہندوستان کو بچانا چاہا تھا اور اپنی جانوں کو قربان کر دیا تھا وہ طوق انگریزوں نے ہندوستان کے گلے میں ڈال دیا انگریزوں نے اقتدارِ علی پر قبضہ کرنے کے بعد اپنی مصلحتوں کے پیش نظر نظام

جاگیرداروں کو زندہ رکھا ملک میں ہزاروں جاگیریں اور ریاستیں پیدا ہو گئیں ایفان ناداری کی سند عطا کی گئی اور انگریزی حکومت کا وفادار بنایا گیا۔ محمد احمد خاں بھی ملیح آباد کے جاگیردار تسلیم کر لئے گئے محمد احمد خاں کی وفاداری بھی عجیب طرح کی تھی گھر کے باہر انگریزی حکومت کے وفادار لیکن گھر کے اندر فرنگی اور اس کی حکومت کے دشمن۔ انگریزوں کی دعوت کا اہتمام اور اس کی دعوت میں استعمال ہونے والے برتنوں سے ایسی نفرت کہ وہ برتن گندے سمجھ کر گھر کی کسی کوٹھری میں پڑے ہوئے۔ گھر والے انہیں چھو نے تک کے روادار نہیں یہ دورنگی وفاداری انگریزی حکومت کے دور میں ہر جگہ موجود تھی۔

محمد احمد خاں کے صاحبزادے بشیر احمد خاں بھی شاعر تھے ان کا مجموعہ کلام ”کلام بشیر“ کے عنوان سے جوش ملیح آبادی کے بڑے بھائی جناب شفیع احمد خاں نے ۱۹۱۲ء میں ملیح آباد سے شائع کیا۔ جوش کے والد بشیر احمد خاں، شریف النفس، نیک سیرت، مروت، اور خلم دوست انسان تھے ان کے مکان پر شعراء کی محفلیں رہتی تھیں جن میں حضرت عزیز لکھنوی، مختار لکھنوی، ابر لکھنوی، کلیم لکھنوی، خضر لکھنوی، اور طیفی رامپوری اکثر شریک رہتے تھے لیکن کسی بات پر ناراض ہو کر ابر، مختار، کلیم اور خضر کو لکھنوں نے اپنی محفلوں میں شریک ہونے سے روک دیا تھا اور کچھ کا تو وہ بھی بند کر دیا تھا۔

سن پیدائش :-

انہی محفلوں میں کسن جوش بھی اپنے والد کے ساتھ شریک رہتے تھے ان کی عمر اس وقت چھ یا سات برس کی تھی جوش نے اپنی تاریخ پیدائش کے سلسلہ میں تحریر فرمایا ہے :- اس جانب کی تاریخ پیدائش ۵ دسمبر ۱۸۹۵ء وقت پیدائش صبح چار بجے :- اور ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں :-

”میں اس بوند بھر زندگی کو بھو گئے اور اس بظاہر زنگین بباطن

خون آلود زندانِ فساد میں او بھٹنے کے واسطے کب لایا گیا اس امر کو
صحت کے ساتھ بیان نہیں کر سکتا اس لئے کہ میرے خاندان میں
بچوں کی تاریخ ولادت کے درج کرنے کا رواج ہی نہیں تھا۔

البتہ میری دادی جان نے جو خاندان کی مورخ تھیں مجھ سے میری
ولادت کا جو سن بتایا تھا وہ سن عیسوی کے حساب سے ۱۸۹۶ء تھا یا
۱۸۹۷ء یہ بھی یاد نہیں۔ البتہ یہ بخوبی یاد ہے کہ دادی جان نے فرمایا
تھا کہ بیٹا تو صبح چار بجے پیدا ہوا تھا۔

اس کے علاوہ کتاب "نقش و نگار" میں ایک نظم "بہن کی یاد" کے عنوان سے
موجود ہے جو ۱۹۳۲ء میں لکھی گئی اس نظم کا ایک مصرع ہے "جیتے جیتے ہو چلے ہیں
جوش کو چھتیس سال" اس حساب سے سن ولادت ۱۸۹۶ء ہوتا ہے جس کی
وجہ سے سن ولادت کے یقین میں دشواری ہوتی ہے لیکن جوش کے ایک عزیز جناب
اسرار حسن خاں "جوش کے سن ولادت کے بارے میں فرماتے ہیں۔

— جوش جب میرے والد کے ہمراہ سیتاپور شریف لائے تو
میں پہلے ہی سے وہاں تعلیم حاصل کر رہا تھا میری عمر اسی وقت ۹-۱۰ برس کی
تھی اور جوش ۱۱-۱۲ برس کے رہے ہوں گے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے
کہ میری پیدائش ۱۸۹۷ء کی ہے جوش مجھ سے دو برس بڑے ہیں سیتاپور

۱۔ یادوں کی برات از جوش ملیح آبادی۔ مطبوعہ آئینہ ادب لکھنؤ ۱۹۱۲ء صفحہ ۱۵

۲۔ نقش و نگار۔ جوش ملیح آبادی مطبوعہ تاج آفس بمبئی ۱۹۳۷ء صفحہ ۹۶

۳۔ یادوں کی برات۔ جوش صفر، ۸

۴۔ یہ بات اسرار حسن خاں نے رانم المردن کو ملیح آباد میں ایک ملاقات میں بتائی۔

میں تعلیمی سلسلہ ختم ہونے کے بارے میں تجوش لکھتے ہیں۔

————— سیتاپور میں میری تعلیم کا سلسلہ سال ڈیڑھ سال سے

زیادہ جاری نہیں رہ سکا اور میری مفارقت کی تاب نہ لا کر غالباً ۱۹۰۸ء
میں میرے باپ نے مجھ کو لکھنؤ طلب فرما کر حسین آباد ہائی اسکول
میں داخل کرا دیا۔

مندرجہ بالا واقعات سے یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ تجوش ۱۹۰۷ء میں گیارہ
بارہ برس کی عمر میں سیتاپور تشریف لے گئے تھے اس لئے ان کا سن ولادت
۱۸۹۶ء ہی ہونا چاہئے۔

کچھ ناقدین نے متذکرہ بالا سن ولادت اور جائے ولادت دونوں سے اختلاف
کیا ہے اس لئے یہ بات نہایت ضروری ہے کہ صحت کے ساتھ دونوں باتوں کی
وضاحت کر دی جائے جہاں تک سن ولادت کے تئیں کا سوال ہے، یہ بات
یقینی طور پر کہی جاسکتی ہے کہ تجوش کا سن ولادت ۱۸۹۶ء ہے اور جائے ولادت
کنوہار نہیں بلکہ مرزا گنج ہے تجوش علی آبادی اپنے آبائی مکان واقع مرزا گنج - علی آباد
میں پیدا ہوئے ہیں وہ جگہ علی آباد ریلوے اسٹیشن سے تقریباً چار فرلانگ کے فاصلے
پر جات جنوب اور تحصیل علی آباد کے مغرب کی جانب ایک فرلانگ کے
فاصلے پر واقع ہے اس مکان کے کور کا صدر دروازہ مشرق کی جانب کھلتا ہے مکان
میں جنوب کی جانب لگ بھگ چالیس فٹ لائٹ ایک کمرہ اور اس کے سامنے

۱۰ یادوں کی ہدایت - تجوش صفحہ ۹۱

۱۱ قصبہ علی آباد کا وہ محلہ جہاں تجوش کے پردادا فقیر محمد خاں گویا کے والد جناب محمد بلند خان
نے سکونت اختیار کی تھی۔

۱۲ قصبہ علی آباد کا وہ محلہ جہاں تقاضہ تحصیل اور فقیر محمد خاں گویا کی "ہارہ دری" واقع ہے

دالان موجود ہے دالان میں مشرق کی سمت آفری در کے سلسلے جوش ملیح آبادی کی ولادت ہوئی اور ان کے پلنگ کے اوپر کی دھنٹی میں ولادت کے وقت جودعا کا فذ پر لکھ کر چسپاں کی گئی تھی وہ ابھی تک موجود ہے۔ اسی دالان سے ملحق جانب مشرق سات سیڑھی بلن جوش کی والدہ کا وہ امام باڑہ ہے جہاں سے انھوں نے شیعہ کے ابتدائی نقوش حاصل کئے ہیں مکان مذکور میں اس وقت جوش کے بھانجے عبدالمتین خاں مرحوم کی بیوہ اپنے بچوں عزیز جادید خاں وغیرہ کے ساتھ سکونت اختیار کئے ہوئے ہیں۔

تعلیم و شعر و شاعری :-

۱۹۰۸ء میں جب جوش کے والد نے انھیں حسین آباد ہائی اسکول میں داخل کروا دیا تھا انھیں دنوں جوش کو شعر و شاعری میں کافی دلچسپی پیدا ہو چکی تھی جس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ

”میں نے تو بڑی کم عمر سے کہنا شروع کر دیا تھا، شعر کہنا شروع کر

دیا تھا یہ بات میں نے خلاف واقعہ اور غلط لکھی کیونکہ یہ کسی انسان کی مجال نہیں

کہ وہ خود سے شعر کہے شراصل میں کہا نہیں جانتا وہ اپنے کو کہلواتا ہے اس

لئے مجھے صحیح طرز بیان اختیار کر کے یہ لکھنا چاہیے کہ نو برس کی عمر

سے شعر نے اپنے کو مجھ سے کہلوانا شروع کر دیا تھا لہ

جب شعر و شاعری کی خبر جوش کے والد تک پہنچی تو وہ بہت ناراض ہوئے

کیوں کہ اس بات کو وہ قطعی ناپسند فرماتے تھے کہ تعلیم کے حصول کے دوران میں شعر و

شاعری پر وقت برباد کیا جائے اس واقعے پر جوش نے روشنی ڈالی ہے۔

_____ ”یوں تو نو برس کی عمر سے شعر کی دیوی نے مجھ کو آغوش

میں لے کر مجھ سے شعر کہاوانا شروع کر دیا تھا۔ لیکن اُگے چل کر جب شاعری سے میرا انتہاک بڑھنے لگا تو شاید اس خیال سے کہ اگر میں شاعری میں ڈوب گیا تو میری تعلیم ناقص رہ جائے گی میرے باپ کے کان کھڑے ہو گئے اور انھوں نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ — ”خبردار اب اگر تم نے شاعری کی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہو گا“ اور اس کے ساتھ انھوں نے بونا گلزار اور مردانے میں دائرہ امید علی کو ماندر فرمایا کہ وہ مجھے جب شعر کہتے دیکھیں تو ان کے جناب میں رپورٹ کر دیں یہ“

بیشرا احمد خاں جوش سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور انھیں ایک منٹ کے لئے بھی اپنی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہونے دینا نہیں چاہتے تھے۔ اس لئے اقرباء کے بار بار اصرار کرنے اور جوش کی ضدوں کے باوجود انھوں نے جوش کو کہیں باہر بھیج کر تعلیم دلانے سے قطعی انکار کر دیا تھا اور ایک موقع پر جوش نے لیفٹیننٹ گورنر سے اس بات کی شکایت بھی کر دی تھی جس پر بشیر احمد خاں بہت برہم ہوئے اور انھوں نے جوش کو ڈانٹ کر کہا۔

_____ ”مردود تو نے میری لیفٹیننٹ گورنر سے شکایت کی اور وہ

بھی میرے منہ پر کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں اس سفید منہ والے بندر سے ڈر جاؤں گا؟ خوب کان کھول کر سن لے اگر لیفٹیننٹ گورنر کے باپ بھی کہیں پھر بھی میں تجھ کو گھر سے باہر بھیج کر نہیں پڑھانے کا۔ ایسی تیری لاط صاف کی۔“

ملیح آباد کے ماحول میں لٹھ پونگا۔ بیٹر بازی۔ تیر بازی۔ اسیل مرغوں کی لڑائی اور کتے بازی کا ہمیشہ چرچا رہا ہے۔ یہاں کے زمیندار اور تعلقدار انھیں مشاغل سے دلچسپی رکھتے تھے تعلیم کا چلن بالکل نہیں تھا۔ سیاہیاء اور بہادری کی زندگی پسند کی جاتی تھی انگریز اور انگریزی تعلیم سے شدید نفرت کا جذبہ پایا جاتا تھا اور عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال گھر کر گیا تھا کہ تعلیم انسان کو بزدل بنادیتی ہے اس لئے ہر شخص اپنے بیٹے کو بہادر رکھنے کے تعلیم دلوانا پسند نہیں کرتا تھا۔

جوش کے چچا محمد اسحاق خاں کے یہاں ملیح آباد کے ایک برہمن ملازم تھے "جو قل ہوا اللہ تخلص کرتے تھے طنزیہ اور مزاحیہ اشعار کہتے تھے وہ ایک جگہ فرماتے ہیں "انگریجن پڑھیں، ایمان کا کھوٹا" اس مصرعے سے ظاہر ہے کہ لوگوں کو انگریزی تعلیم کے حصول سے ایمان چلے جانے کا خطرہ بھی لاحق رہتا تھا اس لئے تعلیم سے لوگ نفرت کرتے تھے جس کا شکار جوش بھی ہوئے لیکن شعری میدان میں جوش کی طبیعت کی جولانیوں ان کے والد دبا نہیں سکے اور مجبور ہو کر انھوں نے شعر کہنے کی اجازت کے ساتھ صفی لکھنوی کا مصرع "گھر کر جو کبھی برسے طوفان اٹھا دیں گے" جوش کو دے کر کہا اس پر شعر کہہ چنانچہ جوش نے اسی طرح ہر جو استعارہ کہے تھے ان کے دو شعر خاندان کے بزرگوں کو یاد رہ گئے ہیں۔

مر کر بھی بنائیں گے قبریں اسی گوشے میں
دیکھیں ہمیں پورب سے کیوں کر وہ ہٹا دیں گے
برسے کا ہوتا زہ افلاک سے گیتی پر
ہم بہر دعا جس دم ہاتھوں کو اٹھا دیں گے

جوش کے والد نے غزل سننے کے بعد انھیں شعر کہنے کی اجازت کے علاوہ شاعروں میں شرکت کی طرف بھی مائل کیا تھا جس کا جوش نے اقرار کیا ہے۔

عزیز لکھنوی سے اصلاح لیا کرتا کہ تمہارے کلام کے جوہر نکھر کر سنانے آجائیں چنانچہ جوش نے عزیز لکھنوی کو کلام دکھاتا شروع کیا۔ لیکن یہ سلسلہ زیادہ دن تک قائم نہیں رہ سکا جس کی وجہ بیان کرتے ہوئے جوش فرماتے ہیں۔

”اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت عزیز بہت اچھے استاد اور بہت ذی ظلم بزرگ تھے اور جہاں تک زبان کی صحت اور سہجے کی نجات کا تعلق ہے ان کی ذات سے مجھے کثیر فائدہ حاصل ہوا لیکن جب مجھے کو واضح طور پر محسوس ہونے لگا کہ میری فکر کا جادہ ان سے مختلف ہے اور دونوں کی تخیل ایک ہی سمت سطر نہیں کر رہی ہے اور ان کی اصلاح سے اشتیاق کا لفظی رنگ و روغن تو ضرور ابھر آتا ہے لیکن معنویت و صندلی ہو کر رہ جاتی ہے تو میں نے اصلاح لینا ترک کر دیا۔“

عزیز لکھنوی کی شاگردی کے پانچ چھ سالوں میں جوش حصول علم کے لئے مختلف میدانوں میں ہاتھ پاؤں مارتے رہے ۱۹۱۳ء میں ایم اے ادکالج علی گڑھ میں دھویں جماعت میں داخلہ لیا اور اپنی شرارتوں کی وجہ سے وہاں سے جلد ہی نکال دیئے گئے علی گڑھ سے واپسی کے بعد لکھنؤ میں جوہلی ہائی اسکول چرچ مشن اسکول اور ریڈ کرسچین کالج میں اسکول میں داخلہ لیا لیکن یہیں بھی جم کر تعلیم حاصل نہ کر سکے۔ اور آخر کار ریڈ کرسچین کالج کے ہیڈ ماسٹر کے مشورے پر سینئر کیمبرج کرنے کی غرض سے ۱۹۱۴ء میں سینٹ پیٹرز کالج آگرہ چلے گئے۔“

”آگرہ جانے کی علت یوں بیان کرتے ہیں۔“ نانا کا محل

جو نگر کالج سے بہت دور تھا اس لئے محلہ گڑھیہ اعظم خاں میں ہم نے
ایک دو مقررہ مکان کرایہ پر لے لیا اور جی لگا کر پڑھنے لگے ہمارے کورس
میں شیکسپیر کا ڈرامہ "جوئیس سینر" وافل تھا اور میں اس
ڈرامے پر اس قدر حادی ہو گیا تھا کہ میرا پروفیسر یورپین طالب علموں
سے کہا کرتا تھا کہ تم کو شرم نہیں آتی کہ یہ لڑکا ہندوستانی ہو کر نوٹس سیزز
کے مطالب کو تم سے کہیں بہتر سمجھتا ہے اور جب اس کے متعلق میں اس
سے سوال کرتا ہوں تو یہ اس کی ایسی اچھی شرح کرتا ہے گویا اس کے
سینے میں شیکسپیر کا دل دھڑک رہا ہے۔

لگرا کرے میں ابھی تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ جوش کو یلیج آباد سے تار موٹل
ہوا کہ تمہارے والد کا انتقال ہو گیا۔ یہ جانکاہ خبر جوش پر بجلی بن کر گری۔ اور وہ اسی وقت اپنے
چھوٹے بھائی رئیس احمد خاں کے ہمراہ دریس احمد خاں بھی آگرہ میں تعلیم حاصل کر رہے
تھے، یلیج آباد واپس آ گئے۔

بغیر احمد خاں نے بچپن ہی میں جوش کا نکاح محمد مقیم خاں کی بیٹی سے کر دیا تھا لیکن
جب محمد مقیم خاں کو اس بات کا علم ہوا کہ ان کا ہونے والا داماد شیعہ ہو چکا ہے اور باقاعدہ
تبرائیوں کے ساتھ خلفائے راشدین کی شان میں گستاخیاں کرنے لگا ہے تو انھوں
نے اپنی بیٹی کی رخصتی کرنے سے انکار کر دیا تھا
اس حقیقت کا جوش نے ان الفاظ میں اعتراف کیا۔

————— "جب میری مشیت یا بوں کہجے کہ راضیت کا غلطہ بلند ہو گیا
تو میرے چچا نواب محمد علی خاں نے جن پر میرا نکاح نہایت شاق گذرا تھا

اپنے چھوٹے بھائی یعنی میرے خسر کو طلب فرما کر کہا — غلام شبیرؒ
رائضی بن چکا ہے تم نکاح کی منیج کا دعوادائر کرد میں تمہارا بھورا پورا
ساتھ دوں گا۔! میرے خسر بھوئے بھالے پٹھان تھے آگے
بھڑکی میں اور دائر گردیا مقدمہ دن سے لے،

منیج نکاح کا مقدمہ لگ بھگ چھ برس تک منصف شمالی مسٹر بشیر خاں کا عدالت
پر چلتا رہا اس مقدمہ کو جیتنے کے لئے بشیر احمد خاں نے لگ بھگ چالیس ہزار روپیہ
صرف کئے مقدمہ کا فیصلہ ۱۹۱۶ء میں ان کے والد کے انتقال کے بعد جوش کے حق میں
ہوا۔ دسمبر کے آخری ہفتے میں جوش کی رخصتی کی رسم انجام پذیر ہوئی۔
جس پر انھوں نے اپنے اثرات کا ذکر یوں کیا ہے۔

میرا سابد بخت و بد نصیب دواہا کون ہوگا، شادی کا ٹھڑا
مجھے اس وقت پہنا نا گیا جبکہ میرے باپ کا کفن ابھی میلا بھی
نہیں ہوا تھا۔

بشیر احمد خاں زیادہ بڑے زمیندار نہیں تھے سیدالپور اور محمد نگر تعلقہ داری کے
علاوہ بعد سیر ملو گاؤں میں ان کا نصف حصہ تھا۔ انھیں ڈھائی گاؤں سے لگان کی شکل
میں جو رقم آتی تھی اس میں ان کی کل آمدنی تھی بشیر احمد خاں کے تین بیٹے رشید احمد خاں
وکی، شبیر حسن خاں جوش اور رئیس احمد خاں رئیس اور چار بیٹیاں دافسر جہاں بیگم،
انیس جہاں بیگم، حشمت جہاں بیگم، اور شوکت جہاں بیگم انھیں خادموں میں تھوڑی
امید علی، سلطان، پنڈت سالک مہراج اور جگنو کے علاوہ چار پانچ خادماں بھی

ملازم محفل حراج میں ریاست تھی اس لئے روپیہ ہر ماہ اخراجات سے گھٹ جاتا تھا اور اپنے حقیقی بھائی محمد اسحاق خاں تعلقدار سے کس غلط فہمی کی بنا پر فوجداری ہو گئی تھی جس کی مقدمے بازی پر فریقین کا اتنا رد و پیہ صرف ہوا کہ بشیر احمد خاں تباہی کے دہانے پر پہنچ گئے مقدمے کی پیروی کے لئے اس وقت کے بہترین انگریز وکیل اکسٹن کوپا پنچ مور روپیہ یومیہ دیا جاتا تھا مقدمہ مذکور اور تنسیخ نکاح کے مقدمے پر بشیر احمد خاں نے پانی کی طرح روپیہ بہایا اور بعد یسر مود محمد نگر تعلقدار کی دونوں گاؤں فروخت کر کے اور بھی کچھ جائیداد بھی بشیر احمد خاں کے انتقال کے بعد تینوں بھائیوں میں تقسیم ہو گئی اور جوش کے کاندھوں پر ٹھہر گئی ہستی کا بوجھ آپڑا لگرا کھوں نے جائیداد اپنے بڑے بھائی کی سپردگی میں دے دی اور تعلیم مکمل کرنے کی غرض سے پھر آگر سہلے گئے۔ جہاں انھیں آئے دن خطوط موصول ہونے لگے کہ تمہارے بھائی تمہاری جائیداد کو خرید کر رہے ہیں اور پڑھو اگر اپنے معرفت میں لار ہے ہیں لہذا جوش نے جائیداد کو بربادی سے بچانے کے لئے تعلیم کا سلسلہ قطع کر دیا اور طبع آباد واپس آکر "تصیر سکر" کی تعمیر شروع کر دی فرماتے ہیں — "اپنے سوتیلے چچا آصوت خاں سے امانی گنج کے میدان میں ٹالہا دو میگہ زمین خرید کر ایک نہایت خوبصورت دو منزلہ کوٹھی بنوائی جو پھر یہ کوٹھی صرف اس لئے بنوائی گئی تھی کہ اس سے خلوع سکر کا جہاں دیکھوں اس لئے اس کا نام "تصیر سکر" رکھ دیا گیا۔"

۱۹۳۲ء میں "تصیر سکر" میں قیام کے بعد جوش نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا امانی گنج کے لوق و دق پر قضا میدان، پھولوں کی نرم نرم چھاؤں، تالاب

کے کنارے چھپ جاتی ہوئی چٹیلوں ابھرتے اور ڈوبتے ہوئے آفتاب و ماہتاب کے دلکش نظاروں نے جوش کو معبود حقیقی کے آگے سر جھکانے پر مجبور کر دیا۔ ذہن میں قدرت کی طرف سے پیدا ہونے والے دوسو سوں کا فطرت کے حسین مناظر کے سد باب کر دیا اور جوش عبادت الہی میں مشغول ہو گئے جس کے بارے میں رقم طراز ہیں۔

”ارے ذرا خیال تو کیجئے کہ غالباً ۱۹۲ء میں ”قصر سحر“ آتے

ہی خدا کا کرتا یہ ہوا کہ میرے سے ماور زار معصیت کا پر دورہ پڑ گیا اور اس کا جس کو نادان تقویٰ اور دانا بزدلی کے نام سے پکارتے ہیں اسی تقویٰ کا ہلکا سا دورہ سینٹ پیٹرزا لچ میں بھی پڑا تھا لیکن اس مرتبہ تو اس میں ایسی شدت پیدا ہو گئی کہ میں بڑی سختی کے ساتھ نمازیں پڑھنے لگا اور روزے رکھنے لگا نمازوں کے وقت میں کمرہ بند کر کے عود اور اگر سلاگاتا اور اسی قدر طویل رکوع و سجود کے ساتھ نمازیں پڑھتا کہ قرونِ اولیٰ کے سچے مسلمانوں کی روح وجد کرنے لگتی ہے“

تقویٰ اور پرہیزگاری کا یہ سلسلہ بھی زیادہ دن تک قائم نہ رہ سکا اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جوش معمول کے مطابق امانی گنج کے میدان میں ٹہل رہے تھے، دسمبر کی سرد ہوائیں جسموں میں نشتر چھوتی ہوئی چل رہی تھیں کہ اچانک ان کی نظر ایک ضعیف بڑھیا پر پڑی جو اپنے خیم زدہ جسم کو لکڑی کے سہارے روکتی ہوئی آہستہ آہستہ ریلوے لائن پار کر رہی تھی جوش نے اس سے اس سرد موسم میں گھر سے نکلنے کا وجہ دریافت کی تو اس نے ایک درد بھری کہانی سنا ڈالی اس کہانی نے شاعر کے دل پر ایسا غلط اثر ڈالا کہ ان کا دل نماز کی طرف سے ہٹ گیا دل میں شکوک پیدا ہو گئے اور ذات

بارئ تعالیٰ کی طرف سے بدگمانیاں پیدا ہو گئیں جس کا تذکرہ ان الفاظ میں فرمایا ہے۔

— ایک روز نماز پڑھ رہا تھا کہ خیال آیا کہ ایسی نمازیں جن میں لب

پر آیتیں اور دل میں شکائیں ہوں کس مرض کی دوا ہو سکتی ہیں یہ خیال

آتے ہی ایک توپ سی چلی میرے دل میں دھائیوں سے۔ میری کھوپڑی

میں ایک چٹا خرپیدا ہوا میری عقل میرے سر سے نکل پڑی اور میرے

سامنے کھڑی ہو کر مجھ کو جو بخ دکھانے لگی اور میں نے چٹ سے نماز

توڑ ڈالی حجرہ نماز سے دیوانہ وار باہر آیا۔ انجام کو فوراً بلوایا۔ ڈاڑھی منڈوا

دی موٹے جموٹے پٹے اتار کر پھینک دئے اچھا لباس پہن

لیا۔ ٹمٹم منگوائی اور آدھے گھنٹے میں لکھنؤ پہنچ گیا۔ لکھنؤ پہنچتے

ہی دن دہاڑے ایک نازنین کے کوٹھے پر چڑھ گیا اور کانا سننے لگا۔

مندرجہ بالا واقعات اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ جوش اپنے والد کی

شخصیت کا اثر قبول نہیں کر سکے کیونکہ بشیر احمد خاں ایک مذہبی، خدا رسیدہ انسان

دوست اور سنی صنفی عقیدے کے آدمی تھے جبکہ جوش مذہبی پابندیوں کو پس پشت

ڈال کر زلف گرہ گیر کے اسیر ہو گئے۔ اپنے آبائی عقیدے کو چھوڑ کر شیعہ عقیدہ اختیار

کر لیا۔ اپنے استاد عزیز لکھنوی کی کلاسیکیت سے راہ فرار اختیار کر کے مولانا وحید الدین

سلیم پانی پتی کے خیالات سے ہم آہنگ ہوئے اور وحید الدین سلیم کا اخبار ”مسلم گزٹ“

جنمے، اجنبی اور باغی خیالات کی ترجمانی کر رہا تھا اچھٹوں کے دامن میں پناہ لینے پر مجبور

ہو گئے لیکن اس حقیقت کے باوجود جوش پرانے والد کی شخصیت یا اپنے

استاد کے خیالات کا اثر نہیں پڑا ہے اس بات سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ جوش

کی نکران کے خیالات اور ان کی شخصیت کے بنے اور سنورنے میں ان کے خاندانی ماحول کا اثر نہیں پڑا ہے وہ ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جو صدیوں سے شعر و ادب کی زلفوں کو سنوارتا رہا ہے جس نے میدان جنگ اور میدان ادب دونوں میں کمال حاصل کر کے تاریخ میں ایک نمایاں مقام پیدا کیا ہے ان کے خاندان میں کتنے شاعر پیدا ہوئے ہیں اس کے بارے میں ایک جگہ فرماتے ہیں۔

”ذرا سوچئے تو وہ بچہ جس کا باپ بھی شاعر ہو۔ دادا بھی شاعر ہو۔ حقیقی ماموں بھی شاعر ہو، جس کی ماں مرزا غالب کی قرابت دار ہو اور اردو نارس کے استشار سربمحل سنائی رہتی ہو جس کی انا خالص لکھنؤ کی ہو اور رات کے وقت ”کھلی ہے کبج قفس میں میری زباں صیاد کی لوری دے دے کر اس کو سلاتی رہے جس کے گھر میں آئے دن کھنڈ کے شاعر آتے ہوں اور ہر تیسرے چوتھے پہنچے شاعرے ہوتے رہتے ہوں اور جو شعرا کے دیوانوں کو پتنگ اور گویوں کی طرح کھیل کر پروان چڑھا ہو وہ شعر نہیں کہے گا تو اور کیا کرے گا“

اس لئے ہم یہ سمجھنے کے لئے مجبور ہیں کہ جوش کی شاعری ان کے موردی اثرات کا نتیجہ ہے لیکن فکر کے بہاؤ میں وہ اپنے اسلاف کی پیروی کرتے نظر نہیں آتے جس کی وجہ ان کی طبیعت کا وہ باغیانہ انداز ہے جس کے لئے سید احتشام حسین رقم طراز ہیں:-

”اس عہد کی ذہنی کشمکش کا سلاوہ کرنے سے جوش کے خلوص اور ”باغیانہ“ ”میلان“ کا پتہ آسانی سے چل جاتا ہے خیالات میں اختلا ہونے کی وجہ سے استاد سے بغاوت کی غزل کی تنگ دہانی سے الجھ کر بغزل

سے بغاوت کیا آہائی عقائد اور پارینہ روایات کے طلسم سے غیر آسودہ ہو کر
ان عقائد روایات سے بغاوت کی لے۔“

ان حقائق کا اعتراف کرتے ہوئے جوش لکھتے ہیں۔۔۔ ”نیز اس زمانے

میں یادش بخیر ایک کافی رات تک میں نماز کا بھی نہایت سختی

کے ساتھ پابند ہو گیا تھا نماز کے وقت خوشبوئیں جلاتا اور کمرہ بند کر لیتا

تھا اور گھنٹوں رکوع و سجود میں کھویا ہوا رہتا تھا اس دور میں میں نے داڑھی

بھی رکھ لی تھی چارپائی پر لیٹا اور گوشت کھانا ترک کر دیا تھا ایک

مشہور خانقاہ کے سجادہ نشین کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لی تھی اور وہ

جیز جیسے صوفیائے کرام ”تجلیات“ کہتے ہیں میرے قلب کو حاصل

ہو گئی تھی ذرا ذرا سی بات پر میرے آنسو نکل آتے تھے اور ہا مخصوص گریہ

نیم شبی اور آہ سحری کے وقت تو ایسا محسوس ہوتا تھا گویا میرا دل بہہ

رہا ہے اور میرا تمام وجود فنا کے نیلگوں میں اڑ رہا ہے۔ لیکن ان

تمام باتوں کے باوجود ہشت اور اضطراب کے ساتھ کبھی کبھی یہ

بھی محسوس ہوتا تھا جیسے میرے دماغ کے اندر کوئی خطرناک کمانی

کھل رہی ہے جو آخر کار مجھ سے اس دنیا کے لطافت کو چھین لے گی چنانچہ

وقت گزرتا گیا کافی کھلتی چلی گئی اور مدت کے بعد مجھ میں ایک ہلکا باغیاں

میلان پیدا ہو گیا اور ترقی کرنے لگا اور آخر کار نوبت یہ پہنچی کہ میری

نمازیں ترک ہو گئیں۔ داڑھی منڈ گئی گریہ نیم شبی اور آہ سحری کا سلسلہ

ختم ہو گیا اور اب میں اس منزل میں آ گیا جہاں پر قدیم اعتقاد اور ہر

پارسیہ روایات پر اعتراض کرنے کو جی چاہتا ہے اور اعتراض بھی تسخیر
انجیز و اہانت آئیز۔

جب میرے خیالات و اقوال کا کارواں اس راستے پر آہستہ آہستہ
گامزن ہونے لگا میرے محکمہ باکچی سخت اندیشہ ہوا کہ میں گمراہ ہو جاؤنگا
انھوں نے مجھے بڑی نرمی اور احتیاط کے ساتھ سمجھایا اور ایک مدت
تک سمجھانے سے تنگ آگئے آخر دھمکانا شروع کر دیا مگر مجھ پر اس کا کوئی اثر
نہیں ہوا۔ اور آبائی عقائد و روایات سے میری بناوٹ بڑھتی ہی چلی گئی
جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میرے باپ نے وصیت نامہ تحریر فرما کر میرے پاس
بھیج دیا کہ اگر اب بھی میں اپنی "صند" پر قائم رہوں گا تو وہ اس وصیت نامے
کو جس میں انھوں نے مجھے جائداد سے محروم کر کے میرے نام صرف سو روپے
ماہانہ وظیفہ مقرر فرمایا تھا جج کے آہنی صندوق میں داخل کر کے میرے مستقبل
کو زندہ ان محرومی میں ہمیشہ کے واسطے مقفل فرما دیں گے لیکن مجھ پر اس
کا بھی مطلق اثر نہ ہوا۔

اس اقتباس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ جوش کے فکری اضطراب کا کارواں
کس جانب گامزن ہے اپنے آبائی عقائد کے تئیں مشکوک پیدا ہو چکے ہیں نئی راہوں اور
نئے راستوں کی تلاش ہے ماویٰ آسودگی کی موجودگی میں آگے بڑھنے کے بہت راستے ہیں
جو دہریت، اخنراکیت، رمانیت، کلاسیکیت انقلاب اور اس وقت کے عظیم
انسان مہاتما گاندھی کی طرف جاتے ہیں مطالعہ نقطہ برون پر ہے، ٹیگور، کیرداس، حافظ
اور قیام کے کلام کو کھنگھال کر ان میں موتیوں کی تلاش جاری ہے۔ لیکن پشت پر ایک

درخشاں تاریخ بھی موجود ہے جو چھپٹ چھپٹ کر اصفیں دبوچنے کی کوشش کر رہی ہے
 راہ فرار سے روک رہی ہے یہ فرار ہونا چاہتے ہیں لیکن کبھی نقیر محمد خاں گویا آکر سلسلے
 کھڑے ہو جاتے ہیں تو کبھی محمد اکبر خاں پشت کو تھپتھپاتے ہیں کبھی بشیر احمد خاں کی معصوم
 صورت نظر آتی ہے تو کبھی والدہ ماجدہ بسم اللہ بیگم کی غم حسین سے بوجھل آنکھیں دل
 میں نشہ چھوڑنے لگتی ہیں۔ کیوں کہ مہاتما گاندھی نے لکھا ہے۔

”بچوں کو ماں باپ سے صرف صورتِ شکل ہی نہیں بلکہ ذہنی
 اور اخلاقی صفات بھی وراثت میں ملتی ہیں ماحول کا بھی ایک حد تک
 اثر ہوتا ہے مگر اصل سرمایہ جسے بچہ زندگی میں قدم رکھتا ہے اسے اپنے
 کہاؤ اجداد ہی سے حاصل ہوتا ہے۔“

اور جوش بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں۔

”ایک انسان جب کوئی خیال قائم کرتا ہے تو اس کے پیچھے
 اس کی وراثت اور ماحول کا ایک وسیع و عریض پس منظر ہوتا ہے اس پس
 منظر میں اس کے عقائد اور خیالات جنم لیتے ہیں۔“

لہذا جوش کو جو ادبی اور مذہبی ماحول ملا تھا اس کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اپنے دور کے ایک
 اہم اور نمایاں شاعر کی حیثیت سے شعروادب کی دنیا میں قدم رکھیں اور پکار کر کہیں
 شاعری کیوں نہ را اس کے پیچھے

یہ مرا فنِ خاندانی ہے

عقیدے کے لحاظ سے جوش نے اپنے بزرگوں کے عقیدے سے بغاوت کی لیکن

۱۔ تلاش حق از مہاتما گاندھی (حصہ چہارم) مطبوعہ لکھنؤ جامعہ دہلی ترجمہ ڈاکٹر عابد حسین صفحہ ۸۹

۲۔ افکار جوش نمبر - صفحہ ۱۶۶

اپنی دادی اور والدہ کے عقیدے (شیعت) کو اس لئے قبول کر لیا کہ انھیں اپنی والدہ سے بے پناہ محبت تھی اور وہ اپنی تمام اولادوں میں سب سے زیادہ جوش ہی کو چاہتی تھیں جیسا کہ جوش نے "یادوں کی برات" میں تحریر فرمایا ہے۔

_____ "میری ماں اپنے تمام بچوں میں سب سے زیادہ مجھے کو چاہتی تھیں۔ اور دھوم اور شہد کا پیالہ، دن صبح کو اپنے ہاتھ سے پلایا کرتی تھیں۔" _____

بشیر احمد خاں نے اپنی سیگم کے عقائد کا لحاظ رکھتے ہوئے مسکن میں الگ سے ایک امامباڑہ تعمیر کروایا تھا جہاں محرم کی عزیمت رکھی جاتی تھی جس کا اقرار جوش نے بھی کیا ہے۔

_____ "ہمارے امامباڑہ میں رات کے نو بجے دادی کی قیادت

میں ماتم ہوتا تھا جس میں میری ماں بہنوں کے علاوہ بیچ آباد کی شیعہ سیدانیاں اور مغلانیاں بھی شریک ہوا کرتی تھیں۔"

جوش بیچ آبادی کے ان تمام نمکری رجحانات کی ترجمانی ان کے پہلے مجموعہ کلام "روح ادب" میں کر دی گئی ہے۔ ۱۹۲۷ء تک وہ زندگی کے جن مراحل سے گزرے ہیں جن کھیتوں کی ہواؤں سے کھیلے ہیں جن میدانوں میں سینہ تان کر دوڑے ہیں اور جن آموں کے باغوں کی ٹھنڈی ہواؤں نے انھیں لوریاں دے دے کر پروان چڑھایا ہے ان کی تہ میں جوش نے جس قوت کی کرشمہ سازیاں دیکھی ہیں "روح ادب" میں اس کے گیت لگا رہے ہیں اس سے ہم کلام ہو رہے ہیں اور اسی کو پانے کی جستجو کرتے نظر آ رہے ہیں۔ "روح ادب" ایک ایسے شاعر کا مجموعہ کلام ہے جس کی روح کی گہرائیوں میں قدرت

کے حسین مناظر کی روشنیاں اترتی چلی جا رہی ہیں "مناظر سحر"۔ خیالات زریں،
 "انتظار کے آخری لمحے"۔ مجھے تیری نعمتوں کی خواہش نہیں "دنیا سراغِ راہ روے"
 "برقِ عرفان"۔ "آبِ در کوزہٴ دمن گرو جہاں میگروم"۔ جیسی نظموں اور تمام غزلوں میں
 بس ایک ہی راگ سنائی دے رہا ہے۔

عکس آئینہ کے اندر اتر ہی چاہتا ہے

تو عن قریب دل میں آیا ہی چاہتا ہے

مگر ان تمام نظموں اور غزلیات کے ساتھ "نفسِ مطمئنہ" میں وہ عناصر بھی جلوہ

گر ہیں جو انھیں اپنی داوی اور ماں سے وراثت میں ودیعت ہوئے ہیں اس کے علاوہ
 کاروانِ زمان بھلا رواں دواں ہے ہاں انقلاب کی آگ ابھی دھیمی ہے لیکن اس
 کی چنگاں ہاں۔ حالات حاضرہ "خشک سالی"۔ ایوانِ شاہی میں چند سوالات،
 اور دنیا میں جنگ کا باعث میں ہوں "میں سلگ رہی ہیں اور اقبال کے فلسفہ اخذی
 سے منفرد پیدا ہو چلا ہے۔

علامہ اقبال بنیادی طور پر فارسی ادب کے شاعر ہیں انھوں نے اردو زبان کی
 تنگ دامانی سے گھبرا کر اپنے "وسیع خیالات" کو ساری دنیا میں مسلمانوں تک
 پہنچانے کے لئے فارسی زبان کو زیادہ سوزوں نبیاں کیا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کے
 خاص اسلامی خیالات مسلمانوں تک پہنچنا چاہیں۔

۱۹۱۴ء کی جنگ عظیم کے زمانے میں اقبال پر یہ احساس پوری طرح غالب آچکا
 تھا کہ دنیا میں مسلمانوں کو دوسری اقوام کے مقابلے میں اہم حیثیت کا حامل ہونا چاہئے
 اور دوسری اقوام کے مذہبی، سیاسی، سماجی اور اقتصادی خیالات کے مقابلے پر اپنے
 اسلامی اور مذہبی عقائد پر سختی کے ساتھ کاربند رہنا چاہئے تاکہ وہ دوسروں میں "ضم"
 ہونے سے بچ سکیں، اپنے انہیں خیالات کو بنیاد بنا کر علامہ اقبال نے فارسی میں۔

”اسرار خودی“ اور ”رموز بخودی“ جیسی کتابیں لکھ کر مسلمانوں کی حیثیت اور مبارک و بلند کرنے کی کوشش کی اور اپنی ہستی کو مشادینے والے ان یونانی خیالات کو نفی کر دیا جو عربی میں یونانی کتب کے ترجموں کے ذریعہ سے مسلمانوں کے دلوں میں گھر کر گئے تھے۔

بقول سید ارتضیٰ حسین الہ آبادی — مسلمانوں کی بقا کے لئے اقبال نے ضروری سمجھا کہ قوم کو اپنی ”خودی“ سے واقف کرادے خودی یعنی اپنے وجود اور خصوصیات کا احساس ہی ان کو التزیت میں ضم ہونے سے روک سکتا تھا اس کے لئے ضروری تھا کہ مسلمانوں کو سمجھایا جائے کہ ان کی امتیازی خصوصیات کیا ہیں، جن کو محسوس کر کے وہ اپنی انفرادیت قائم رکھ سکیں۔

انفرادی حیثیت سے ایک مسلمان کو ”مرد مومن“ بنا دینے کے بعد اقبال چاہتے ہیں کہ پھر پوری ملت اسلامیہ کو اسلامی نظریہ کا مکمل طور پر پابند بنایا جائے و فرد کے مقابلے پر ملت کو زیادہ اہم اور موثر خیال کرتے ہیں کیوں کہ بقول ان کے ”فرد قائم، ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں“

جوش ملیح آبادی نے اقبال کے ان نظریات کو قبول نہیں کیا ان کا انسان اتنا عظیم ہے کہ اس کی عظمت اور شان و شوکت کے آگے قیصر و کسری جیسی بادشاہتیں بھی سرنگوں نظر آنے لگتی ہیں وہ اپنے انسان کے احترام میں اس درجہ محاسن واقع ہوئے ہیں کہ ان کے افعال بد سے بھی شرمسار ہو جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں سے
کوئی حد ہی نہیں اس احترام آدمیت کی
بدی کرتا ہے دشمن اور ہم شرمائے جاتے ہیں۔

اس کے علاوہ اقبال کے فلسفہ خودی کا بھی جوش نے کوئی اثر قبول نہیں کیا ہے ان کا خیال ہے کہ

روئے میں جو لذت ہے تو آہوں میں مزا ہے
اے روح خودی پتھوڑ کہ نزدیک خدا ہے

یا

کچل دے حسرتوں کو بے نیاز مدعا ہو جا
خودی کو چھاڑ دے دامن سے مرد با خدا ہو جا

اقبال کے مذہبی خیالات کے علاوہ ان کے سیاسی خیالات کا بھی جوش نے کوئی اثر قبول نہیں کیا ہے وہ اقبال کا احترام کرتے ہیں کیوں کہ حیدر آباد میں حصول ملازمت کے سلسلے میں اقبال نے ان کے لئے ایک سفارشی خط میں سرکشن پرشاد کو تحریر فرمایا تھا

لاہور

۱۴ جون ۱۹۲۲ء

سرکار والا تبار تسلیم

نوروز کارڈ کے لئے سراپا سپاس ہوں۔ میں یوم جنوری سے ۹ جنوری تک لاہور سے باہر تھا۔ نواب صاحب کرنال (پنجاب) کے مقدمات کی خاطر اتنے روز پنجاب کے باہر ٹھہرنا پڑا۔ وہاں سے واپس آیا تو سرکار عالی کا نوروز کارڈ پایا۔ جو حقیقت میں نصف ملاقات تھا۔ سرکار اور صاحبزادگان والا تبار کی تصویریں نہایت صاف ستھری ہیں۔ صورت کافن قابلِ داد ہے۔ یہ خط بشیر حسن خاں صاحب جوش طبع آبادی (لکھنؤ) کی متعرفی کیلئے لکھتا ہوں یہ نوجوان نہایت ہی قابل اور ہونہار شاعر ہیں۔ میں نے انکی تصانیف کو ہمیشہ دلچسپی سے پڑھا ہے اپنی خدا داد قابلیت کے علاوہ

لکھنؤ کے ایک معزز خاندان سے ہیں جو ضرور سوخ کے ساتھ ٹھیری شہرت
بھی رکھتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ سرکاران کے حال پر نظر عنایت فرمائیں
گے اور اگر ان کو کسی امر میں سرکار عالی کے مشورے کی ضرورت ہوگی تو اس
سے دریغ نہ فرمائیں گے۔

سرکار والا کی شرفا پروری کے اعتماد پر اس درخواست کی جرات کی
گئی ہے امید ہے مزاج بخیر ہوگا۔

مفصل عریضہ انشاء اللہ پھر لکھوں گا

مخلص: محمد اقبال لاہور

لیکن اس احترام کے ساتھ جوش کو اقبال سے شکایت ہے کہ۔
”میرے نزدیک قدرت نے ان کو ایک سمندر بنایا تھا
وہ کوشش کر کے ایک دریا میں تبدیل ہو گئے۔ قدرت نے ان کو اتفاقی
شاعروں کے لئے پیدا کیا تھا وہ اسلامی شاعری پر اتر آئے۔ وہ قطبین
کو چھو سکتے تھے لیکن انھوں نے خود کو محدود کر لیا اور تمام عالم سے آنکھیں
پھیر کے صرف اسلام کی تبلیغ کی ان کے نزدیک نہ عشق رہا، نہ مناظر
قدرت رہے نہ کسی قسم کا فلسفہ رہا۔ صرف انھوں نے پیغمبر اسلام کی پیروی
کی تعلیم دی قرآن کے ٹکے پٹتے رہے اور تمام اصناف شاعری سے انھوں
نے منہ موڑ لیا ان کو حسن اب متاثر نہیں کرتا تھا ان کو نغمہ متاثر نہیں کرتا
تھا۔ ان کو تلاوت متاثر کرتی تھی میں اسکی شکایت کر دیا گا کہ اتنا وسیع
آدمی اس قدر کوتاہ قامت ہو گیا ہے“

۱۰ یادوں کی برات کا خصوصی مطالعہ۔ مرتبہ صاحب کمال۔ مطبوعہ حیدر آباد ۱۹۶۶ء۔ صفحہ ۵۸-۵۹

۱۱ ماہنامہ محور کراچی جنوری ۱۹۶۹ء۔ صفحہ ۱۱۸

۱۹۰۵ء میں قیامِ یورپ کے زمانے میں اقبال میں ایک بہت بڑی تبدیلی آگئی تھی وطن دوستی کے مقابلے پر انھوں نے شہشاہیت کی حمایت شروع کر دی تھی اور ہندوستان کی "متحدہ قومیت" کو مذہب دشمن سمجھنے لگے تھے۔ "سدرے جہاں سے اچھا ہندوستان بھلا کے بجائے"۔

ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے

تو پیر میں اس کا ہے وہ مذہب کا کھن ہے

کا نعرہ رکنے لگے تھے ان کے اس نعرے پر برہم ہو کر ابوالکلام آزاد نے فرمایا تھا۔

————— "ہماری ایک ہزارہ کی مشترکہ زندگی نے ایک متحدہ قومیت

کا سانچہ ڈھال دیا ہے ایسے سانچے بنائے نہیں جاسکتے وہ قدرت کے

مخفی ہاتھوں سے صدیوں میں خود بخود بنا کرتے ہیں اب وہ سانچہ ڈھل چکا

ہے اور قدرت کی مہر اس پر لگ چکی ہم اسے پسند کریں یا نہ کریں مگر اب

ہم ایک ہندوستانی قوم اور ناقابلِ تقسیم ہندوستانی قوم بن چکے ہیں

علحدگی کا کوئی بنیادی تخیل ہمارے اس ایک ہونے کو دو ٹوپی نہیں بنا سکتا۔

ہمیں قدرت کے فیصلے پر رضا مند ہونا چاہیے اور اپنی قسمت کی تعبیر میں

لگ جانا چاہیے۔

اقبال مولانا آزاد کی رائے کو نظر انداز کر کے اپنے سابقہ نظریے پر ہی قائم

رہے اور دو قومی نظریے کے تحت مسلمانوں کو الگ ملک لینے کی طرف مائل کرتے

رہے چنانچہ ان کے اس سیاسی نظریے کی شدید مخالفت کی گئی اور انگریزوں نے

ان کی بہت افزائی کے لئے سر کا خطاب بھی عطا کر دیا جس پر کسی شاعر نے کہا ہے

تو مدرسہ شلم ہوا نصیب حکومت افسوس کہ علامہ سے سر ہو گئے اقبال

پہلے تو سرملت بیٹا کے تھے سرتاج اب اور سنو تاج کے سر ہو گئے اقبال

کہتا تھا یہ کل ٹھنڈی سڑک کوئی گستاخ سرکار کی دہلیز پر سر ہو گئے اقبال

لیکن جوش نے اقبال کے ان سیاسی نظریات و خیالات کو یکسر مسترد کر دیا اور
ہندوستان کی تہذیب کو مشترکہ تہذیب اور ہندوستان کو مشترکہ وطن سمجھ کر اس کے
کھساروں، بیابانوں، میدانوں، صحراؤں، دریاؤں، پور و جوں، انسانوں اور تاریخی
عمارتوں کے گیت گاتے رہے۔

مگر ان تمام باتوں کے باوجود اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ جوش
کے اجدادی دور کی شاعری پر اقبال کے مذہبی خیالات کا اور بعد کے دور کی نظموں اور
افکار پر اقبال کے روحانی نظریات کا اثر نہیں پڑا ہے جوش کی روحانی نظموں میں جو ساز اور
آہنگ پایا جاتا ہے، اسے دیکھنے سے یہ پتہ ضرور چلتا ہے کہ جوش کہے ہوئے انداز میں
اقبال..... کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھ رہے ہیں اور اس خوف سے
نفریں جھکاتے ہیں کہ کہیں کوئی دوسرا دیکھ نہ لے۔

مولانا عبدالحکیم آردی نے اس بات کو محسوس کرتے ہوئے فرمایا ہے۔

ان کے مطالعے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ حالی

نے اردو ادب میں جس صنف کی داغ بیل ڈالی تھی اور جسے اقبال

نے مغربی ادب کے امتزاج سے چمکا یا جوش بھی اسے نخل کی آبپاری

کر رہے ہیں۔“

وزیر آغا تحریر فرماتے ہیں کہ..... اقبال کے اسلوب کا اثر جوش

جیسے محب قوم سے اس کی توقع نہیں کی جاسکتی تھی کہ وہ مسولینی جیسے
 شخص پر نظم لکھے گا اس سے ان کی سیاسی و ملی فکر میں جھول نظر آنے لگتا
 ہے یہ جھول سب سے پہلے جوش کو نظر آیا ہوگا کیوں کہ اقبال ان کے
 ہمیشہ دوست تھے اور اپنا راستہ ہموار کرنے کے لئے انھیں اقبال کے فن
 پر کڑی تنقیدی نظر ڈالنی تھی جس نے سب سے پہلے انھیں اقبال کی فکر
 سے محروم کر دیا ہوگا کیوں کہ ان کا رخ ماضی کی طرف ہے اور جوش کی نگاہ
 اپنے دور کے مجسسی سیاسی اور سماجی زندگی کے آثار چڑھاؤ پر جمی ہوئی
 تھی وہ اپنی قوم کے مسائل کا شاعر تھا اور قوم کے دل و دماغ کی تاریخ لکھ
 رہا تھا ملک کی غلامی سے برسرِ پیکار ہونے کی وجہ سے اس کا سیاسی شعور
 اقبال سے گہرا تھا۔

انجم اعظمی کی مندرجہ بالا رائے کے ثبوت میں اقبال کی نظم "ترانہ ملی" کو پیش
 کر دینا ضروری ہے۔

چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا مسلم ہیں ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا
 توحید کی امانت سیموں میں ہے ہمارے آساں نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا
 دنیا کے بت کدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا
 ہم اس کے پاس پاں ہیں وہ باسپاں ہمارا

اقبال کی آواز اسلام کو ملتے والے شاعر کی آواز ہے ان کی شاعری مسلمانوں کیلئے
 ایک پیغام ہے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں دنیا کے مسلمانوں کے سامنے پیش کیا گیا
 ہے جبکہ جوش نے "انتظار کے آخری لمحے" میں خدا کے برتر کی عظمت کا اعتراف

کچھ اس انداز سے کیا ہے۔ کہ وہ بنی نوع انساں کی آواز بن کر رہ گئی ہے۔

جلوہ کسی کا طہر سینا ہی چاہتا ہے دل پر تو جمالِ زریبا ہی چاہتا ہے
حسنِ صلیح چشمِ بینا ہی چاہتا ہے اب صبح کا ستارہ چمکا ہی چاہتا ہے
عکس آئینے کے اندر اتر آیا ہی چاہتا ہے

تو عن قریب دل میں آیا ہی چاہتا ہے

میر جا نظر میں یکساں قریبی تمام خلقت مدت سے اب نہیں ہوں پا بن قوم و ملت
سب سے مجھے تعلق سب سے مجھے محبت دل سے یقینی ہے اس کا اب بے دلیں محبت
عکس آئینے کے اندر اتر آیا ہی چاہتا ہے
تو عن قریب دل میں آیا ہی چاہتا ہے

یہ نظم اس لحاظ سے ایک اعلیٰ درجے کی نظم ہے کہ اس کا پیغام بیک وقت
مسلمانوں، عیسائیوں، ہندوؤں، سکھوں، یہودیوں، بودھی اور جینیوں کے دلوں کو
ایک سکون اور ایک راحت بخشتا ہے اور ہندوستان کے ہر آخرم میں اسے اپنا یا
جاسکتا ہے یہ ایک ایسا ترانہ ہے جو روح کو عبادت خانوں جیسا سکون بخشتا
ہے جبکہ اقبال کا ترانہ ملی صرف ملت اسلامیہ کی آواز ہے۔

ہندوستان کی جنگ آزادی کے

نشیب و قرار :-

جوش ملیح آبادی کو وہ زمانہ ملا جب حالی، شبلی، اکبر الہ آبادی اور دوشعر و ادب پر چھائے ہوئے تھے۔ شبلی کی سیاسی و ملی شاعری کی دھو میں نئی ہری تھیں اور اقبال ان کے لہجے کے علاوہ ان کے ملی رجحانات کو بھی اپنا چکے تھے جبکہ جوش نے شبلی کے مذہب سے ناسا توڑیا تھا۔ اور وہ ان کے رٹین اور سیاسی خیالات سے یہی متاثر تھے اور ملک کے جنسی سیاسی اور قومی رجحانات پر بھی قلم اٹھا رہے تھے۔ ان کے ہم عصر حسرت موہانی، فانی بدایونی، یگانہ چنگیزی، اصغر گوٹروی، جگر مراد آبادی اور فراق گورکھپوری غزل گو شعرا کی حیثیت سے مقبولیت حاصل کر رہے تھے۔ دوسری طرف ملک کے سیاسی حالات بھی ہر قدم پر کوٹھیں بدل رہے تھے۔ یورپ میں پہلے کی جنگ شروع ہو چکی تھی خلافت اسلامیہ کا مرکز ترکی تھا ترکوں نے انگریزوں کے خلاف اعلان جنگ کر کے جرمنی کا ساتھ دیا انگریزوں نے ترکوں سے جنگ شروع کی تو عام طور شمالی افریقہ کے ملکوں سے لیکر عرب ممالک تک تمام مسلم حکومتیں انگریزوں کے خلاف ہو گئیں۔ جنگ میں جرمنی کی شکست ہو گئی اور اسی کا آخری بوجہ ترکوں کو اٹھانا پڑا ان کے مرقی ممالک کو انگریزوں نے لے لیا، وہاں بغدادی کرادیں اسلامی خلافت کا شیرازہ منتشر ہو گیا۔

لیکن ہندوستان کے مسلمانوں نے ترکوں کی مدد کے لئے خلافت کی تحریک شروع کر دی اس تحریک کو گاندھی جی کی حمایت حاصل ہو گئی اور اس طرح خلافت اور کانگریس کی قومی تحریک میں گرا انگریزوں کے خلاف آزادی کی تحریک بن گئی ہندو مسلم اختلافات کا جھلکا انگریزوں نے لگایا تھا وہ سوکھ گیا مگر حادثہ یہ یہ پیش آیا کہ ترکوں

کی قومی تحریک نے مصطفیٰ اکمال پاشا کی قیادت میں ترکی کی خلافت اسلامیہ کو ختم کر کے خلیفہ کو معزول کر دیا اور ترکوں کی جمہوری حکومت بنا کر دنیا کے مسلمانوں کی قیادت سے دستبردار ہو گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ تحریک خلافت بے معنی ہو کر رہ گئی اور مسلمان جس جدوجہد کے ساتھ سیاست میں آئے تھے اسی تیزی کے ساتھ سیاسیات سے ہٹ بھی گئے۔

اب ہندوستان کی آزادی کی لڑائی کا بوجھ اللہ بن یوسف کانگریس نے اٹھالیا جس کے اہم لیڈر گاندھی جی، پنڈت جواہر لال نہرو، مولانا ابوالکلام آزاد، ڈاکٹر راجندر پرشاد، علی برادران، مخان عبدالغفار خاں، بسکھاش چندر بوس، مراد جی دیسائی اور سردار پٹیل وغیرہ تھے۔ انگریز تائید کے لئے ہندو مہا سبھا، اور مسلم لیگ، کو بھی زندہ رکھے۔ انچھوتوں اور سکھوں کو بھی اہمیت دے رہے تھے یہ سبھی کھل کر آزادی سے پہلے اپنے حقوق کا تحفظ چاہتے تھے اور ان کے حقوق ایک دوسرے کے حقوق کو ختم کر دینے والے تھے کانگریس کی ملک گیر تحریک سے مجبور ہو کر جب بھی انگریز صلیح کی منبری پر آتا تو یہ حقوق حاصل کرنے والے جتنے بھی بات چیت میں شریک کئے جاتے نتیجتاً آزادی کا مسئلہ الجھ کر رہ جاتا اور انگریز لپڈی دنیا میں ہندوستانیوں کے باہمی اختلافات کا پروپیگنڈہ کر کے لگاتار کی قومی تحریک کو بدنام کرنے لگتا۔

قومی آزادی کی تحریک کو کمزور کرنے کے لئے اہل یورپ نے بہت سے ملکوں میں رٹاؤ اور حکومت کرو، کی پالیسی پر عمل کر کے مذہبی، سیاسی، لسانی اور قومی تحریکیں کھڑی کی تھیں ہندوستان کی جنگ آزادی کے زمانے میں جہاں ملک کے اندر مذہبی بنیادوں پر پارٹیاں بن رہی تھیں وہاں ۱۹۱۷ء میں روس کے کیونسٹ انقلاب نے بھی ملک کے پڑھے لکھے طبقہ پر سیاسی اثر ڈال دیا اور وہی انقلاب محنت پیشہ طبقہ کی حکمرانی کا نام لیکر کامیاب ہوا تھا۔ یہ دنیا میں پہلی حکومت تھی جو طبقوں کے نام پر بنی تھیں اس اشتراکی تحریک نے صرف دو طبقوں کو تسلیم کیا تھا۔ ایک محنت پیشہ طبقہ اور دوسرا غیر محنت پیشہ،

کیونست صرف محنت پیشہ طبقے کو تسلیم کرتے تھے جس میں بنیادی طور پر کسان اور مزدور تھے وہ انھیں کے ہاتھ میں نظام حکومت اور اقتدار اٹھائی دینے کے قائل تھے دوسرے طبقے کو فنا کر کے ملک میں صرف محنت پیشہ طبقے کو زندہ رکھنے کے دعویدار تھے۔ ہندوستانی کیونست پارٹی بھی انھیں بنیادوں پر بنائی گئی تھی لیکن یہ پارٹی بڑی حد تک حصول آزادی کے لئے کانگریس سے تعاون کرتی رہی چونکہ دونوں کے پروگراموں میں مطابقت نہیں تھی اس لئے زیادہ دن تک دونوں ساتھ ساتھ سفر نہ کر سکیں۔ کانگریس کے قومی نظریات اور اشتراکی تحریک کے غیر طبقاتی محنت پیشہ سماج میں زمین آسمان کا فرق موجود تھا۔

گاندھی جی اور اشتراکیت :-

اشتراکی فلسفے کے مبلغین ایک کیونست حکومت کے خواب دیکھ رہے تھے جبکہ کانگریس کے سب سے اہم لیڈر مہاتما گاندھی اہنسا وادی تھے وہ کسی طرح خون خرابہ نہیں چاہتے تھے۔ اقتدار کی منتقلی کے لئے کوہ سیہ گرہ اور پرامن مزاحمت کی بات کرتے تھے ان کا خیال تھا کہ :-

” اہنسا تلاش حق کی بنیاد ہے مجھ پر روز بروز یہ بات روشن ہوتی جاتی ہے کہ حق تک رسائی کی کوشش ہے اہنسا کے زینے کے بالکل فضول ہے۔ کسی نظام کی مزاحمت یا تحریک کی کوشش جائز ہے گمراہی کے بانی کے آزار کے درپے ہونا خود اپنے ساتھ بدسلوکی کرنا ہے کیوں کہ ہم سب ایک ہی سلیخے میں ٹھکے ہیں۔ ایک ہی خالق کی مخلوق ہیں۔“

گاندھی جی نے عدم تغدد کو اپنے فلسفے کی بنیاد بنا کر ایک ایسے سماج کی تعمیر کا کام شروع کیا جس میں محنت کی قدر کی جائے، انسان سے محبت کی جائے اور خدا کے لئے اپنی ذات کو وقف کر دیا جائے جبکہ اشتراکی فلسفے کے جملہ بن جو مادی فلسفے کے علمبردار ہیں اور فطرت اور سماج کی تمام اشیاء اور واقعات کی صرف سائنسی توضیح قبول کرتے ہیں، مذہبی نہیں، وہ تسلیم کرتے ہیں کہ انسانی عقل تمام چیزوں سے افضل ہے اور ہر چیز کی ابتداء محض فطرت میں موجود ہے نیز اشتراکیت کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ سماج کے تمام افراد میں مکمل اقتصادی اور تہذیبی مساوات ہو، یعنی عام طور پر طبقوں اور سماجی گروہوں کا فرق مٹ چکا ہو۔ شہر اور دیہات میں جہانی اور دماغی کام کرنے والوں کے درمیان کوئی فرق باقی نہ رہے سوویت حکومت نے اپنی قومی پالیسی کی بنیاد اسی اصول پر رکھی، جس کا اظہار کرتے ہوئے لینن نے لکھا تھا۔

”کسی قوم کو کسی پر کوئی فوقیت نہ ہو ان سبھوں کو مکمل حق خود

ارادیت حاصل ہو۔ سوویت قوموں کے درمیان تعلقات بالکل مساوی

ہونے چاہئیں اور ان کی بنیاد ہا ہی احترام و اعتماد ایک دوسرے کی

مدد اور بے غرض دوستی پر مبنی چاہئے۔“

مولانا عبد الرحمن خاں طبع آبادی اشتراکیت کا مفہوم اہل منشایان کرتے ہوئے

رقم طراز ہیں۔

”وہ (اشتراکیت) کہتی ہے کہ سب آدمی ایک ہی حالت

میں پیدا ہوئے ہیں۔ اور کوئی وجہ نہیں کہ ایک ہی حالت میں زندہ نہ رہیں

اشتراکیت تسلیم نہیں کرتی کہ کوئی عزیز ہے اور کوئی امیر ہے،

اشتراکیت امیری کی بھی دشمن ہے اور غریبی کی بھی۔ وہ کہتا ہے کہ سب آدمی
برابر کی زندگی بسر کریں کیوں کہ سب پر قوانین قدرت یکساں طور پر نافذ
ہیں امیر بھی تنگ پیدا ہوتا ہے اور غریب بھی، پھر کیا وجہ ہے کہ چند روزہ
زندگی میں کچھ لوگ ہیرن کر اڑتے ہیں اور اپنے ہی جیسے آدمیوں سے
غلاموں کی طرح کام لیتے ہیں

..... اشتراکیت کسی کو بھی غریب کرنا نہیں چاہتی لیکن اس کا
یہ مقصد ضرور ہے کہ دنیا میں غربت باقی نہ رہے یعنی وہ چاہتی ہے کہ سب
غریب خوشحال ہو جائیں۔

اشتراکی اور گاندھی کی فلسفے میں بہت سی باتیں مشترک ہیں عدم تشدد، سامراج
دشمنی، انسانیت دوستی اور وطن پرستی کے جذبات کو دونوں نے ہی تسلیم کیا ہے کہ یہ
معاشرے کا بنیادی چیزیں ہیں۔ گاندھی جی کا عدم تشدد جس کے پیچھے انسانیت سے
محبت کا جذبہ کارفرما ہے۔ اشتراکی فلسفے کی جان ہے جس کا اقرار لینن ان الفاظ میں کرتا
ہے۔

”ہمارے آدرش میں عوام کے خلاف تشدد کی کوئی گنجائش

نہیں ہے۔“

اس نے یہ بھی کہا کہ ”سوشلزم قوموں کے خلاف تشدد کا مخالف ہے

یہ ناقابل نزاع ہے لیکن سوشلزم عام طور پر انسانوں کے خلاف تشدد کا

بھی مخالف ہے۔“

گاندھی جی اور اشتراکی فلسفے کے مابین ایک خاص قسم کا فکری سیلان پایا جاتا ہے

کاندھی جی روسی ادیب ٹالسٹائی سے اس قدر متاثر تھے کہ انھوں نے ۲۴ ستمبر ۱۹۰۹ء کو
 ٹالسٹائی (جن کی افریقہ سے پہلے خط لیوٹالسٹائی کو لکھا تھا اس میں جنوبی افریقہ میں کام کر نیوالے
 ہندوستانیوں کی زبوں حالی کا تذکرہ اس انداز سے کیا تھا کہ برطانوی ہند کے تقریباً ۱۳
 ہزار لوگ اس قویادری میں رہتے ہیں ان پر کئی پابندیاں عاید کر دی گئیں ہیں اس ملک میں رنگ
 دار لوگوں کے خلاف اور بعض صورتوں میں تمام طور پر ایشیائیوں کے خلاف بڑا بدست
 تعصب پایا جاتا ہے۔ انھوں نے یہ بھی لکھا تھا کہ ہندوستانیوں کے خلاف ایک
 نیا قانون نافذ کیا گیا ہے جس کا مقصد انھیں امتیازی اور اہانت آمیز سلوک کا
 شکار بنانا ہے۔ مگر ڈھائی ہزار ہندوستانیوں نے کالا قانون قبول کرنے کے بجائے
 قید و بند کے مصائب کو ترجیح دی

ان لوگوں کو تباہ کر ڈالا گیا۔ نوکریوں سے علیحدہ کر دیا گیا اور قید کر دیا اس کے باوجود
 انھوں نے تشکارا ستم اختیار کئے بغیر عہدیداروں سے کہہ دیا کہ وہ ان کے احکام کو قبول
 نہیں کریں گے۔ یہ جدوجہد منور جاری ہے۔ اور کہنا مشکل ہے کہ کب ختم ہوگی البتہ اس
 نے کم از کم ان میں سے بعض لوگوں کو یہ بتلا دیا کہ جہاں جبر و زبردستی غیر موثر ثابت ہوئی
 ہے وہاں خاموش مقاومت یا مزاحمت کامیاب ثابت ہوئی ہے اور اس کو کامیاب
 بنانا چاہیے۔

کاندھی جی کے اس خط نے ٹالسٹائی کو اس وجہ متاثر کیا تھا کہ انھوں نے اپنی ڈائری میں
 ایک نوٹ لکھا ہے جو خصوصیت کا حامل ہے انھوں نے لکھا تھا
 ”ٹالسٹائی سے ایک ہندو کا بڑا ہی دلچسپ خط موصول
 ہوا۔“

ٹالسٹائی نے ۲۶ ستمبر کو کاندھی جی کے خط کا جواب دیا۔
 ”ابھی آپ کا ایک انتہائی دلچسپ خط ملا۔ خدا آپ کے

بھائیوں کی اور ٹرانسوال میں آپ کے ساتھیوں کی مدد کرے۔
 ٹالسٹائی نے انسانی حقوق کے لئے ہندوستانیوں کی جدوجہد کو سراہتے ہوئے
 یہ بھی لکھا تھا کہ۔

”کوہ ایک ہندو کے نام خط کا ترجمہ کر کے اسے شائع کرادیں۔“
 اس جواب کے بعد دونوں میں کسی حد تک رابطہ قائم رہا اور گاندھی جی نے ٹالسٹائی
 کے جو نظریات قبول کئے ان کے بارے میں ایک روسی مصنف ”رولان“ اپنے مضمون
 ”ٹالسٹائی کو ایشیا کا جواب“ ”ایشیا میں ٹالسٹائی کا ثانی“ میں لکھتا ہے۔

”نوجوان ہندوستانی گاندھی نے رخصت ہوتے ہوئے
 ٹالسٹائی سے وہ مقدس نور حاصل کر لیا۔ جو اس عمر روسی مصلح کے دل میں
 موجود تھا اپنے خلوص و محبت اپنے غم کی آج سے انہوں نے اس کی ضیاء بڑھائی
 تھی۔ گاندھی جی نے اس نور سے اپنی مشعل ہمائی جس سے سارا ہندوستان
 جگمگا اٹھا اس کی روشنی سارے کبرہ ارض میں پھیلنے لگی۔“

ٹالسٹائی اور گاندھی جی کے درمیان میں زیادہ دن تک رابطہ نہیں رہ سکا کیوں کہ
 نوجوان گاندھی نے اپنی سرگرمیوں کا آغاز ایسے وقت کیا جبکہ ٹالسٹائی کی سرگرمیاں ختم ہو
 رہی تھیں تاہم دونوں مفکرین کے مابین جو مختصر ربط رہا۔ وہ ثمر آلود ہوا۔ ان دونوں شخصیتوں
 کا ربط دراصل عظیم روسی تہذیب اور قدیم ہندوستانی تہذیب کے درمیان میں ایک ربط
 کی حیثیت رکھتا ہے دونوں ہی امن و انصاف اور سماجی ترقی کے علمبردار تھے۔

بیسویں صدی کے آغاز ہی سے روس اور روسی لیڈروں نے جن ہندوستانیوں کو
 اپنی طرف متوجہ کیا ان میں گاندھی جی بھی شامل تھے عظیم روسی انقلاب کے اثرات

پورے ہندوستان پر پڑنا کوئی تعجب خیز بات نہیں تھی روسی عوام کی فتح سے ہندوستان کے دسے کچلے ہوئے محنت پیشہ افراد کو یقیناً تقویت پہونچی اور سنہ ۱۹۲۳ء کے بعد ہندوستان کے تمام صنعتی مرکزوں اور شہروں میں کمیونسٹ پارٹی کی بنیاد پڑنے لگی اور کمیونسٹ پارٹی کی پہلی ہی ہند کانفرنس سنہ ۱۹۲۵ء میں کانپور میں منعقد ہوئی۔

_____ دو کمیونسٹ پارٹیاں کے قیام کے بعد ملک میں اشتراکی خیالات

تیزی سے پھیلنے لگے ہندوستانی عوام کے رہنما جواہر لال نہرو سنہ ۱۹۲۷ء میں روس کے دورے پر گئے تو وہ بھی اشتراکی نظریہ سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے اور ہندوستان میں متعدد تقریروں میں اشتراکی نظریے اور اشتراکی نظام حیات کی تعریف کی۔

انھوں نے گاندھی جی اور انڈین نیشنل کانگریس کے جھڑے تلے آزادی کی لڑائی تیز کر دی کیوں کہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ روس میں سوشلسٹ انقلاب اور سوویت عوام کے کارناموں ہی نے سوشلزم کے سائنسی فکر نظر کی طرف گاندھی جی اور نہرو نہرو کو متوجہ کیا اور ان کے عالمی نقطہ نظر میں ایک بورژوا مخالف رجحان پیدا کرنے کا سامان کیا۔ اس طرح ہندوستان اور ساری دنیا میں سوشلسٹ سماج قائم کرنے کے خواب کا جنم ہوا۔

گاندھی جی اور اشتراکی فلسفے کے اثرات سے جوش ملیح آبادی خود کو محفوظ نہیں رکھ سکے ان کے دل میں بھی انسانیت کی خدمت اور جاگیردارانہ نظام کے خلاف جدوجہد کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا وطن عزیز کو فرنگیوں سے آزاد کرانے کی دھواں لے کر سنہ ۱۹۱۹ء میں گاندھی جی سے ملاقات کی فرض سے کانگریس کے اجلاس میں شرکت کرنے

احمد آباد گئے وہاں پہنچ کر انھوں نے گاندھی جی کی شخصیت سے جو تاثر قبول کیا وہ انھیں
کی زبانی سُنئے۔

”مولانا آزاد کے ساتھ گاندھی جی سے ملا ان کی صورت نے

میرے ذوق جمالیات کے منہ پر طراخ سے تھپڑ مار دیا۔ اور میرے دل
میں اس وقت یہ بات آئی کہ اس قدر بڑے جسم اور اس قدر بگڑے ہوئے
چہرے کا آدمی دنیا میں کبھی کیا سکتا ہے ہندوستان کی آزادی اور گاندھی؟
یہ منہ سو کی دال؟ مایوسی نے مجھ کو ڈھانک لیا۔

لیکن جب مختلف مسائل پر انھوں نے زبان کھولی تو ان کی رائے
کی صحت و اصابت اور ان کے لہجے کی پختگی و صلابت نے یقین دلایا کہ
ہندوستان کو جس مرد میدان کا انتظار تھا وہ آگیا ہے اب ہمارے
دی پھر جائیں گے۔“

جوش نے جس آدمی پر اتنا بڑا بھروسہ کر لیا، ظاہر ہے کہ اس کے خیالات سے
وہ کس درجہ متاثر ہوئے ہوں گے اور اس کی فکر کو کہاں تک اپنے لئے مشعل راہ بنایا
ہوگا۔ اور اس حانت الوقت نے بھی ضرور جوش کو متاثر کیا ہوگا، جس کی سرکردگی میں
دس کوزہ ارشاد ہی سے نجات ملی اور اکتوبر انقلاب کے ڈریلے سے وہاں کے عوام
نے جاگیر دارانہ نظام سے چھٹکارا حاصل کیا۔ کارل مارکس اور ”لوخیزان کیونسٹ
پارٹی سے“ جوش کی وہ نظمیں ہیں جن کے پڑھنے سے یہ بات پوری طرح واضح ہو
جاتی ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جوش گاندھی جی یا اختر کی فلسفے کے لئے خود
کو پوری طرح نہ تو کبھی تیار ہی کر سکے اور نہ ہی اس کی عظمت کے گیت، گائے چپا کہ

مصطفیٰ ازیدی صاحب محسوس کر رہے ہیں۔

جوش صاحب نے لارل مارکس کی شان میں ایک ڈھیلا
 ڈھالا قصیدہ بھی لکھا ہے اور کیونست یا رڈا کی طرف داری بھی گاہ بہ
 گاہ کا ہے لیکن اس کے ہیرو ورنہ کال مارکس بن سکے اور نہ جوزف اسٹالن
 مرنے جوش ملیح آبادی ایک ایسے سائل ہیں جو ہر دروازہ پر چٹکی بھر آئے کیلئے
 آواز دیتے ہیں اور وہاں سے جو کچھ بھی مل جاتا ہے اسے اپنے کشکول میں ڈالتے چلے جاتے
 ہیں اور نتیجے کے طور پر تمام اشیاء ایک دوسرے میں گڈمڈ ہو جاتی ہیں۔ ہاں کشکول خرد
 انکا اپنا ہے جس میں اتنی دست بھی ہے کہ اس میں آپ کو نہیر آکر آبادی بھی مل جائیں
 گے، دروازہ درتھ بھی، مولانا خاں سے بھی ملاقات ہو جائے گی، علامہ اقبال سے بھی
 لارل مارکس بھی نظر آجائیں گے اور مہاتما گاندھی بھی۔

جوش کے انقلابی اور مافی افسار کا

تفصیلی جائزہ

خاندان میں اورنگ زیب عالم گیر کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہوتے ہی پوری مغلیہ سلطنت میں نئی تحریکیں شروع ہو گئیں اور شاہی گھر کے اندر اندرونی کشمکش ایسی جاگ کر بہا اور شاہ اول تحت نشین ہو گیا اور ۱۶۵۷ء میں اس کے انتقال کے بعد معز الدین جہاندار شاہ نے دہلی کی حکومت سنبھالی لیکن فرخ سیر نے اس کے قدم جمنے سے پہلے ہی بنگال میں بغاوت کر کے اسے شکست دے دی اور ۱۶۵۷ء میں ایک مضبوط حکومت قائم کر دی۔ مگر فوراً ہی فرخ سیر کے جاٹ دشمنوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا اور بھرت پور کا جاٹ بااست ہنگامے کرنے لگی اور صرلہ میں مرہٹوں نے اپنی سلطنت کو پائیدار کر لیا ان کے اثرات اڑیسہ کے کنارے تک پھیل گئے ایسٹ انڈیا کمپنی بھی اپنی فوجی طاقت بڑھانے لگی اور ۱۶۶۲ء کو بکر کے مقام پر شجاع الدولہ اور انگریزوں سے جنگ میں شجاع الدولہ کو شکست ہو گئی۔ اور دیوانی کے کل اختیارات ایسٹ انڈیا کمپنی کے پاس پہنچ گئے۔ اس لڑائی کے بعد ۱۶۸۰ء کو اودھ کی سلطنت کا آدھا حصہ بھی ایسٹ انڈیا کمپنی کے پاس پہنچ گیا۔ یہ معاہدہ نواب سعادت علی خاں کے ذریعے طے پایا اور کانپور سے اٹاوا تک ایسٹ انڈیا کمپنی کا راج قائم ہو گیا۔ اسی ۱۶۸۰ء میں نواب بنگش کو جرنل لیک نے فرخ آباد میں شکست دی اور فتح کی

یادگار کے طور پر فتح ٹرٹھ کو آباد کیا اور اپنی کوٹھی رام گنگا کے کنارے بنوا کر ایک فوجی
اڈہ کوٹھی میں اور دوسرا پورے شہر فتح ٹرٹھ میں قائم کیا۔ لارڈ لیک نے سندھ میں
آگرہ اور دہلی پر بھی قبضہ کر لیا اور مغل بادشاہ شاہ عالم کو حکم دیا کہ تمہارے احکام صرف
مغلیہ قلعے کے اندر چلیں گے لیکن قلعے کے باہر تمہارا کوئی حکم اور اقتدار نہیں چلے گا۔
ماہر القادری نے لکھا ہے کہ۔

”شاہ عالم نے جو بیس پرگنے انگریزوں کے حوالے کر کے
حکومت مغلیہ کے پیروں پر کھپاڑی ماری رفتہ رفتہ دوسرے انتظامات
اور رقبہ جات کا بھی وہی حشر ہوا جو چوبیس پرگنوں کا ہوا تھا آخر
کار مغلیہ شہنشاہ کے پاس قلعہ مغلی اور اس کے حوالی کے سوا کچھ نہ
رہا۔“

اس مایوسی اور حرمات نصیبی میں شاہ عالم نے بہار راجہ سندھیا سے دوستی کر لی
اکھلی اپنا بیٹا بنا کر انگریزوں کو شکست دینے کے خواب دیکھنے لگے سندھیا کو بیٹا
بنانے کا تحریری اقرار شاہ عالم نے اپنے فارس قصیدہ میں کیا ہے اس اتحاد کامل
کے بعد فرخ آباد کی جنگیں ریاست چکنا چور ہو چکی تھیں لہذا وہاں کا شاعر سیر شکوہ آبادی
ریاست باندہ کے نوابوں کے پاس جایو پنا لیتول ڈاکٹر زہرہ یاسمین

”چنانچہ نواب ذوالفقار علی خاں کے انتقال کے بعد علی بہادر
کے سند نشین ہونے پر بھی مینر ۱۲۶۶ ہجری تک فرخ آبادی میں رہے آخر
۱۲۶۶ ہجری میں باندہ چلے گئے اور نواب علی بہادر رئیس باندہ کے
یہاں ان کے کلام پر اصلاح دینے کے لئے دوسرے دیکھ ماہوزیر ملازم ہو گئے“

سہ ماہنامہ عالمگیر ۳۵ ۱۹ صفحہ ۲۰
سہ مینر شکوہ آبادی ڈاکٹر زہرہ یاسمین صفحہ ۵

مینٹر نے نواب کے کلام پر اصلاح دینے کے علاوہ اپنے غم زدہ جذبہ حریت کو بھی ظاہر کرتا شروع کر دیا۔ نواب باندہ کا بنجر کے قلعے کے وارث تھے وہ کا بنجر جس کو کسی زمانے میں محمود غزنوی نے فتح کیا تھا کا بنجر کی سیاست اور باندے کی قوت کے سلسلے میں مینٹر شکوہ آبادی اس جذبہ آزادی کی ترجمانی کرنے لگے جو ایسٹ انڈیا کمپنی کو پسند نہیں آئی اس نے انھیں قید کر کے ۱۸۶۲ء بمبئی میں انڈمان پہنچا دیا۔ یہ جس پر مینٹر نے صوبہ ذیل رباعی کہی ہے

غربت میں وطن خانہ بدوشوں کو ملا
زہر غربت شکر فروشوں کو ملا
حب لخت جگر کھا کے لگی پیاس مینٹر
کالا پانی سفید پوشوں کو ملا

انگریزوں کی قید میں مینٹر شکوہ آبادی نے جو تکلیفیں نبھائی ہیں، بیاں کرتے ہیں

کچھ مشدائد قید کے کہڑاں اگر	خون چمکے ہر لب تقدیر سے
روٹیاں گوبر کی گویا۔ ملتی تھیں	نان گندم تھی سودا کسیر سے
گھاس فرکاری کے بدلے بھی نصیب	خشک تر تھی قبضہ شمشیر سے
بھینس کی سانی سے بدتر دال تھی	سخت دانہ، دانہ رنجیر سے
کوٹھری گرمی میں دوزخ سے فزوں	دست دہا بد تر تھے آتش گیر سے
کانپتے تھے موسم سرما میں یوں	جیسے عریاں سردی کشمیر سے
ہتھکڑی ہاتھوں میں بٹری پاؤں میں	ناواں تر قسیں کی تصویر سے

کالے پانی میں جو پہونچے یک بیک کٹ گئی قید ستم تقدیر سے
یہ بھی تاریخ ہم نے اے مینر صاف نکلے خانہ زنجیر سے

مینر شکوہ آبادی اردو زبان کے واحد شاعر ہیں جو انگریزوں کے ہاتھ لگے اہل قید
کے لئے دردِ حافظہ رحمتِ خاں کے صاحبزادے محبت خاں بھی اردو کے شاعر تھے
لیکن نواب آصف الدولہ کے سیاسی طلسم میں اگر اس جذبہ آزادی کو بھول چکے تھے جو
حافظہ رحمت خاں والی بریلی کی شکست کے بعد پیدا ہونا چاہئے تھا۔ محبت خاں
نواز گنج اندر ستم نگر لکھنؤ میں آرام فرما کر عاشقانہ مثنویاں کہنے میں مشغول ہو گئے۔
اور آگرہ اور وہلی کے شاعر اسد اللہ خاں غالب ایسٹ انڈیا کمپنی کے گھونچروں
کی مداحی میں فارسی قصیدے کہنے لگے۔ لیکن مینر شکوہ آبادی سے یہ نہ ہو سکا وہ جذبہ
آزادی کا چرغ دم ہے جو تید ہو کر کالا پانی چلا گیا۔ مینر کے مقابلے پر انگریزوں نے ان
مرزا غالب کو ابھارا جو یہ کہتے تھے۔

ہستی کے مت فریب میں آجائو تہا عالم تمام حلقہ دارم خیال ہے

اس ایک صدی کی شکست کے بعد معشوق کی فکر خیالی ہو گئی اور ہستی خیال محض قرار
پائی ان فراری خیالات سے بھاگ کر فقیر محمد خاں گویا ۱۲۳۰ھ ہجری میں رساست
ہلکے پہونچے صدر ریاست ٹونک میں اپنی ہستی کا ثبوت دینے لگے، اپنی ہستی کا ثبوت
دینے کے لئے ۱۲۳۹ھ ہجری میں پھر اودھ واپس آئے تاکہ انگریزوں کو نواب اودھ کی مدد
سے فوجی طاقت کے ذریعے وطن سے نکال باہر کرنے کی کوشش کو نئی توانائیاں بخشی
جاسکیں اس سازش میں والی ٹونک نواب امیر خاں بھی شامل تھے۔ انہوں نے فقیر
محمد خاں کو بظاہر ایک سفر کی حیثیت سے اودھ روانہ کیا۔

لکھنؤ گزٹیر میں لکھا ہے۔

”امیر خاں کی رفاقت میں انہوں نے اپنی خدمات کی بدولت بہت مروج حاصل کیا وہ سیفر کی حیثیت سے نواب سادات علی خاں کے پاس بھیجے گئے سواری کے لئے ہاتھی اور چھ ہزار روپے سفر خرچہ کے لئے نواب ٹانک نے فقیر محمد خاں کو دے دی جب وہ کاشمیر پہنچے تو ان کو نواب سادات علی خاں کی موت کی خبر ملی۔ لہذا کاشمیر سے بلخ آباد کی طرف روانہ ہو گئے۔“

اپنے خیال میں ناکامیاب ہونے کے بعد فقیر محمد خاں نے اودھ میں ملازمت اختیار کر لی اس زمانے میں سید احمد شہید لکھنؤ آئے اور مذہب کی راہ سے سیاسی بہادری کا نعروں لگایا اس نعروں کو فقیر محمد خاں نے بھی دل چسپی سے سنا اور سید احمد کی قدر دانی شروع کر دی اس قدر دانی کا تفصیلی جائزہ مولانا ابوالحسن علی ندوی نے ”سیرت سید احمد شہید“ میں لیا ہے سید احمد کی شہادت کے بعد یہ سیاسی جہاد پھر نامرادی پر ختم ہو گیا حکیم مہدی علی اودھ کا دربار منظم بنایا گیا لیکن جلد ہی انگریزوں کے اس آدمی نے راہ فرار اختیار کر کے جنرل ریک کی کونٹری رام گنگا میں سکونت اختیار کر لی پھر خود اپنی کونٹری بھی تعمیر کر دی جو اس وقت نامرادی کا ایک مرکز ہے، لہذا یہ وہ در قضا میں جذبہ آزادی اودھ پر ختم ہو گیا۔ لیکن انگریزوں کی بھی سیاست کمزور ہو گئی۔ اس کمزور حالت میں محمد علی شاہ اور امجد علی شاہ علمائے فرنگی محل سے فتوے لینے لگے۔ مشورے سے بن گئے یہاں تک کہ انھوں نے اودھ پر انگریزوں کا اقتدار کٹی ہو گیا اور نواب واجد علی شاہ لکھنؤ روانہ ہو گئے جس کی روداد عبدالاحد خاں خلیل ان الفاظ میں بیان

کرتے ہیں۔

۵۔ واجد علی شاہ بے دلا اور مجبور ہو کر اور کچھ ناشاطی ماحول سے متاثر ہو کر کہ جس کی ذمہ داری بھی زیادہ تر غیر ملکی افراد پر تھی اپنے غم اور بے بسی بھلنے کے خیال سے فوجی تنظیم کا خیال ترک کر کے دیگر مشاغل تفریح کی طرف متوجہ ہو گئے۔ انگریز انسر اور از باب حل و عقد کو بہترین موقع ہاتھ آیا چنانچہ فروری ۱۸۵۸ء میں بدانتظامی اور بد امنی کا الزام لگا کر ان کو نظر بند کر دیا اور اودھ کے پورے علاقے پر قبضہ کر لیا۔

۱۸۵۸ء کے خدر میں انگریزوں کی کامیابی کے بعد فقیر محمد خاں گویا کے بیٹوں محمد احمد خاں اور محمد نسیم خاں کو بھی انگریز کے مقابلے پر شکست کا اعتراض کرنا پڑا اور اس ... نظام تعلقداری کو قبول کرنا پڑا جس میں بیٹے اور بیٹیوں کا شرعی حق مارا جاتا تھا۔ وہ زمانہ تھا جس میں انگریزوں نے فوجی طاقت کے سہارے برما کو فتح کر لیا اور فرنیٹر کے صوبے میں انگریزی فوجیں پیش قدمیاں کر لے لگیں اور سندھ بلوچستان کے علاقوں پر اپنی اہمیت ظاہر کرنے لگیں۔ فرنیٹر سے آئے ہوئے افتادوں سے ملاقات کر کے فقیر محمد خاں گویا کے وارث سیاست کی خیالی گرمی لیتے تھے یہ عادت محمد احمد خاں اور محمد اسحاق خاں دونوں کی تھی۔ لیکن جوش کے والد بشیر احمد خاں کا یہ مزاج نہیں تھا۔ وہ خالص ادبی مشائلی میں ڈوب گئے اور عزیز لکھنؤ کے عہد کے شعرا سے قریب ہو گئے۔

جوش ملیح آبادی کی ماں شاہ طہماسپ کے اس خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔

جمہوں نے ایران میں شیعہ سلطنت بنائی تھی اس سلطنت کو بحال کرنے کے لئے نادر شاہ قاجار ایران میں ابھر آیا تھا۔ لہذا فطرت میں جو شعور پیوستہ ہوتا ہے اس میں یہ بات تہہ نشین تھی کہ شہنشاہیت اور سامراجیت کو توڑنا آسان نہیں اس اندرونی گہرے یقین کے برخلاف مہاتما گاندھی کی شخصیت اور احتجاج کا عجیب طریقہ جوش کے سامنے آیا اور انھوں نے پہلی مرتبہ ۱۹۱۸ء میں احمد آباد اجلاس میں مہاتما گاندھی سے ملاقات کی ان کے پہلو میں پنڈت جواہر لال نہرو اور مولانا حسرت موہانی کو بیٹھے دیکھا جس کے بارے میں لکھو رہے ہیں۔

”مولانا آزاد کے ساتھ گاندھی جی سے ملاقات کی.....“

اتنے میں مولانا محمد علی، مولانا شوکت علی، مولانا آزاد سمجانی اور پنڈت نہرو آگئے..... تھوڑی دیر کے بعد خلافت کے پنڈال میں کیا دیکھا کہ مولانا حسرت موہانی اور مہاتما گاندھی کے درمیان بڑی رس کشی ہو رہی ہے۔“

مہاتما گاندھی، پنڈت نہرو، مولانا حسرت موہانی جوش کے سامنے تین یکجا کلچروں کی شکل میں آئے، یعنی گجرات کا دیش کلچر، کشمیر کا پنڈت کلچر، اور یوپی کا قریب کلچر ۱۹۱۸ء سے ۱۹۴۷ء تک جوش ان نظاروں کو دیکھتے رہے اور ان کے اثرات قبول کرتے رہے اور اس قابل ہو گئے کہ انگریزوں کو لٹکار کر کہہ سکیں۔

کس زبان سے کہہ رہے ہو آج اے سوداگر دہریہ انسانیت کے نام کو اونچا.... کرو
”باغ انساں میں چلنے ہی پہ ہے باد فزاں“ ”آدمیت لے رہی ہے بچکیوں پر پھکیاں
ہاتھ میں ہٹلر کا رخس خود سری کی باگ پر تیغ کا پانی چھڑک دو جز سنی کی آگ پر

اور اس میں وہ بات بھی آئی ہے

وقت کا فرمان اپنا رخ بدل سکتا نہیں

موت ٹل سکتی ہے اب فرمان ٹل سکتا نہیں

اسی کلام کے پس منظر میں حائل رحمت خاں کا خون شامل ہے بہادر شاہ ظفر کے شہزادوں کا خون شامل ہے اور متیر شکوہ آہادی کے جذبہ حریت کی موت شامل ہے انہیں سب کے میل ملاپ سے آزادی کا جذبہ حریت کا جذبہ احتجاج کا جذبہ اور انقلاب کی ہر سب مل کر ایک ساز مسلسل ہو گیا ہے یہ ساز مسلسل اس قدر شیریں اور اس قدر دلگداز ہے کہ شاید بائرن کی کوئی نظم ایسی نہیں ہے یہ نوے کروڑ انسانوں کا جذبہ آزادی ہے۔

_____ انقلاب اور زمان _____ کسی ملک میں انقلاب آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے معاشرے اور سیاسی نظم و نسق کی تمام بنیادیں از سر نو قائم کی جائیں۔ اور ملک کو قدیم فرسودہ نظام کے بجائے ایک نیا نظام دیا جائے جو وہاں کے عوام کے معمولی مزاج کی ترجمانی کرتا ہو۔

بقول ہیکل _____ ”فلسفہ انقلاب دراصل ملک کی بیماریوں کی تشخیص اور پھر ان کا علاج ہے جو بعد میں نئی توانائیاں بھی قوم کو عطا کرتا ہے۔“

انقلاب کبھی ایک بیک اور ہنگامی حرکات کی وجہ سے نہیں پیدا ہوتا بلکہ یہ پورے نظم و ضبط کے ساتھ بتدریج پروان پر وقتار مہتا ہے اور پھر اپنے

اور جوش کو "شاعر انقلاب" کا خطاب دے کر ان پر نفسیاتی اثر کے ذریعے سے ایسی شاعری کا بوجھ ڈال دیا جائے جو ہندوستان اور ہندوستانوں کے لئے مفید ہو اور انگریز کے خلاف نفی ہمارے کرنے میں معاون و مددگار ثابت ہو، مولانا طبع آبادی کی وطن پرستی اور "شاعر انقلاب" کے خطاب کے بارے میں پروفیسر خان رشید فرماتے ہیں کہ :-

— "قدیم تصور شاعری کے اعتبار سے جوش کو شاعر اعظم بلکہ اس دور کا شعر اشعار تو میں بھی مانتا ہوں اس لئے مسئلہ تو صرف "شاعر انقلاب" اور "شاعر مشاب" کا ہے پہلا خطاب ایک صحافی کا ہے جس کی وطن پرستی یقیناً قابل ستائش ہے مگر ادبی رائے کے تسلیم کرنے میں آج تامل ہے اس لئے کہ یقیناً مولانا کے ذہن میں انقلاب کا جو مفہوم ہو گا وہ آج کے تصور انقلاب سے بالکل مختلف ہو گا۔"

بیل نے فلسفہ انقلاب کا تذکرہ کرتے ہوئے دو بنیادی باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے۔

(۱) ملک کی بیماریوں کی تشخیص ————— (۲) اور ان کا علاج

بلاشبہ جوش کے یہاں ہندوستانی سماج میں پیدا ہونے والی برائیوں کی طرف براہ اشارے ملتے ہیں ان کا دل معصوم بچوں کی مفلسی پر خون کے آنسو روتا ہے۔ وہ حس کو تپھر کوٹتے ہوئے دیکھ کر بے چین ہو جاتے ہیں۔ کاپنور کے ہندو مسلم فساد پر وہ جتنی گامیاں بک سکتے ہیں بکتے ہیں۔

نتائج کو دنیا کے سامنے فوری اور مکمل طور سے پیش کر دیتا ہے۔ انقلاب ایک حیاتی شے ہے جو منزلوں سے گزر کر کامل اور مکمل ہوتا ہے انقلاب ان ذہنوں سے پیدا ہوتا ہے جو اپنے ملک اور وہاں کے عوام کی بیماریوں کو گہری نگاہ سے دیکھ کر عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اور جنہیں جھنجھوڑنے اور جگانے کا کام انجام دیتے ہیں اور جب عوام میں زندگی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ اس استحصال کرنے والے نظام سے ہلکا جاتے ہیں

نگار نے انقلاب کی تعریف ان الفاظ میں بیان کی ہے۔

”جب قومیں مطلق العنان شاہی، عدم مساوات، غلبہ

بے روزگاری، یا فلاحی کاشکار ہو جاتی ہیں تو تاریخی قوتیں خود ان

مواقع پر کام کرتی ہوں کسی شخص کی ہستی میں سمو کر ایک درس دیتی ہیں

ایک نصب العین بتاتی ہیں کہ جس سے قوم پھر اپنے صحیح مقام

پر پہنچے، ان فراہموں اور اہتوں کے خلاف عوام کا جذبہ بغاوت

انقلاب کی صحیح روح ہے۔“

جوش ملیح آبادی کو ”شاعر انقلاب“ کا خطاب ”آزاد ہند“ کہتے کے ہیں

مولانا عبد الرزاق خاں ملیح آبادی نے مسلسل عرصے میں دیا تھا مولانا ملیح آبادی نے ہندوستان

کی جنگ آزادی میں انگریزوں کے ہاتھوں جو دشواریاں اور صعوبتیں تجلیلی محققین

تقاضا یہ تھا کہ اپنے عزیز اور ہم وطن ہونے کے ناتے جوش کو شاعر انقلاب

یہ روپ میں پیش کر کے انگریزوں سے انتقام اور وطن عزیز کی آزادی کا کام لیا جا

بھوکا ہندوستان

ایک مفلس کے مکان میں کل ہوا میسر گذر
تخت اینٹوں کی کمی بیشی سے ناہموار تھا
تیرہ قسمت گھر کا مالک پانچ سال صد جنوں
الغرض چھائی ہوئی ہوئی تھی یا اس سقفِ مجاہد
خاک پر بیٹھا تھا بچہ اور بیوی تخت پر
وزن اک نازک سی عورت کا بھی جس پر بار تھا
بورے پر ایک طرف بیٹھا ہوا تھا سرنگوں
روح تھرانے لگی میسر یہ منظر دیکھ کر
کھیلے میں طفلک کلفام تھا ڈوبا ہوا

اسکی اتنے میں گلی سے آم والے کی صدا

کانپتی اسکی صدا، بٹنے لگا بچے کا دل
ہو گئی اگلی صدی کی یاد سے دنیا سیاہ
چھا گیا چہرے پر سناٹا دلِ ناکام کا
آہ! اے ہندوستان! اے مفلسوں کی سرزمین
تیرے مردوں کا کفن تک لے گئے چالاک خور
لے بھڑکتی آگ ٹھنڈی راکھ کی تہ سے نکل
آ رہا ہے کب سے رہ رہ کر صدائے انقلاب
سانس لی یوں جیسے رکھی ہو کوئی چھاتی پہل
ماں کے چہرے کی طرف ڈالی جھکتی سن لگاہ
اشک بن کر آنکھ سے ٹپکا تصورِ آم کا
اس کرے پر کوئی تیرا یو چھپنے والا نہیں
شوق ہوائے تاریک جیتے جاگتے مزدور کی گور
لے رگ غیرت ابھرا لے خون کے چشمے ابل
زندہ ہے تو اس وطن دیتا نہیں کیوں تو جواب

یہ اجل کی ہے حسی ہے یا نقدِ خواب گراں

بول اے ہندوستان! ہندوستان! ہندوستان!!!

حسن اور مزدوری

ایک دوشیزہ شکر پر دھوپ ہے بے قرار
چوڑیاں بختی ہیں کنکر کوٹنے میں بار بار

۱۰ شعلہ و شبنم - جوش طبع آبادی صفحہ ۵

۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰ ۴۱ ۴۲ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴۷ ۴۸ ۴۹ ۵۰

چیتھڑوں میں دیدنی ہے روئے نمکین شباب
ابر کے آوارہ ٹکڑوں میں ہو جیسے ماہتاب
اُن یہ ناداری، میرے سینے سے اٹھتا ہے دھواں

اُہ لے افلاس کے مارے ہوئے ہندوستان

حسن ہو مجبور کنکر کوٹنے کے واسطے
دست نازک اور پتھر کوٹنے کے واسطے
بھیک میں وہ ہاتھ اٹھیں التجا کے واسطے
جن کو قدرت نے بنایا ہونا کے واسطے
نازکی سے جڑاٹھا سکتی نہ ہو کاجل کا بار
ان سبک پلوں پہ بیٹھے راہ کا بوجھل غبار
مفلسی چھانٹے اسے تھر و غضب کے واسطے
جس کا مکھڑا ہو بدستانِ طرب کے واسطے
فرط خشکی سے وہ لب تر ہیں تکم کے لئے
جن کو قدرت نے بنایا ہو تبسم کے لئے

اے خدا ہندوستان پر یہ غوست تا کجا

آخر اس جنت پہ دوزخ کی حکومت تا کجا

دست نازک کمر سن سے اب چھڑانا چاہئے

اس کلائی میں تو کنگن جگمگا نا چاہئے۔

مقتل کا پنور

اے سیرو، بے حیا، وحشی، کینے، بدگماں
تجھ پر لعنت اے فرنگی کے غلام بد شعور
تجھ کو "عورت" نے جنا ہے جھوٹے یہ اے لعین
کہینوں سے یہ تری کیسا پکھتا ہے ہو
دل میں کھوٹا پن ارادوں میں بدی، نیت خراب
تو ابھرتے ہی زمانے کی نظر سے گر گیا
رکنے ہی والا ہے آزادی کا جاں پر و جہاد
اے جبین ارض کے داغ، اے دنی ہندوستان
یہ فضائے صلح پرور، یہ قتال کا پنور
آدمی کی نسل سے اور تو! انہیں ہرگز نہیں
یہ تو ہے اے سنگ دل، بچوں کا خون مشک بو
روسیہ باطن! یہ عالم اور آزادی کا خواب
یوں بہا یا خون، امیدوں پہ پانی پھر گیا
اے فرنگی شادمان باش و غلامی زندہ باد

اور انگریز کی غلامی سے آزاد ہونے کے لئے عوام کو للکارنے اور بیدار کر کے کام انجام دیتے ہیں اور اپنا تعارف اس انداز سے کراتے ہیں۔

کام ہے میرا تغیر، نام ہے میرا شباب
میرا نعرہ انقلاب و انقلاب انقلاب

وہ اپنا کام تبدیلی اور نام شباب بتاتے ہیں اور شباب کا کام ہر شے میں انقلاب پیدا کرنا یا انقلاب کی خواہش رکھنا ہوتا ہے۔ تبدیلی انقلاب کے اختتام کا نام ہے۔ جوش کا تغیر اور شباب، انقلاب کے نعرے کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے، جس سے بظاہر ہمیں اس بات کو تسلیم کر لینا چاہئے کہ جوش یقیناً "شاعر انقلاب ہیں۔ کیونکہ انقلابی نظموں — "پیمان محکم" "غلاموں سے خطاب" "نعرہ شباب"، "حسن اور مزدوری" "کسان"، "نازک احمد ان کا لچ سے"، "بغاوت" "شریک زندگی سے خطاب" "شکست زندان کا خواب" "مستقبل کے غلام" "اویسٹ انڈیا کمپنی کے فرزندوں سے" میں وہ چیز جسے ہینگل نے "ملک کی بیماریوں کی تشخیص" کا نام دیا ہے بدجہا اتم موجود ہے

عزیز احمد نے نازک احمد ان کا لچ سے، اور شکست زندان کا خواب کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا ہے۔

"کون انکار کر سکتا ہے کہ ایسی نظموں کے تیر، شکست روانی ان کے وزن، ان کے الفاظ کی بے محابا ترتیب ان کے جذبات کی خود سری میں انقلاب کے آہنی قدموں کی چاپ صاف سنائی دیتی ہے" اور سید احتشام حسین کا خیال ہے — "۱۹۲۵ء سے ان کے کلام میں ملکی

اور قومی مسائل نے بھی جگہ پا کر شروع کر دیا۔ تھوڑے ہی دنوں میں وہ ایک انقلابی فجنوں اور انتہا پسندت شکن کی طرح اپنی نظموں کے تیز اور زہریلے نشتر لے ہوئے میدان میں اتر آئے۔

جبکہ کلیم الدین احمد رقم طراز ہیں۔

دانش جو ش کی شاعری عصر حاضر کی فضا میں سانس لیتی ہے، وہ حسن و عشق کی داستان پارینہ سے کنارا کش ہو جاتی ہیں اور انقلابی شاعری کے جوہر چمکاتے ہیں اپنی شاعری کا مقصد ان لفظوں میں بیان کرتے ہیں۔

خواب کو جذبہ بیدار دے دیتا ہوں
قوم کے ہاتھ میں تلوار دے دیتا ہوں

وہ یوں کہتے ہیں۔

کام ہے میرا تغیر، نام ہے میرا شباب
میرا نعرہ انقلاب و انقلاب و انقلاب

یعنی جس صدائے بازگشت کی طرف اشارہ ہو چکا ہے وہ شباب کی نظموں کی طرح جوش کی نظموں میں گونجتی سنائی دیتی ہے "و شعلہ و شبنم" کے پہلے حصے "آتش کدے" میں ہر گوشے سے یہی صدا اٹھتی ہے۔

جوش ملیح آبادی نے سرمایہ دارانہ نظام کے تئیں اشتراکی اور گامد مصیاتی فلسفے کے راستے سے جو نفرت حاصل کی تھی وہ مسلسل ایک ساز اور ایک آہنگ کی شکل میں انکی

۱۔ انار جوش نمر صفحہ ۱۳۵

۲۔ "اردو شاعری پر ایک نظر" کلیم الدین احمد (تیسرا ایڈیشن) مطبوعہ ایوان اردو پٹنہ ۱۹۶۶ء صفحہ ۲۶۵

تمام انقلابی نظموں میں جھلکتی نظر آتی ہے۔

انھوں نے ایک انقلابی کی طرح ہندوستان کے کروڑوں شنگے اور بھوکے غلاموں کی غیرت کو لگا کر انھیں جگانے اور جھنجھوڑنے اور جری بنانے کا جو کام انجام دیا ہے وہ ایک ایسے انقلاب کا بیش خیمہ ہے جس نے ۱۹۴۷ء میں انگریزوں کو ہندوستان چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔

میری اس رائے کی تائید پروفیسر حنیف فوق ان الفاظ میں کرتے ہیں۔
 ”جوش نے برطانوی سامراج سے کبھی سمجھوتہ نہیں کیا اور انہی
 آواز، ہمیشہ ظلم و استبداد کے خلاف اٹھتی رہی۔ ان کا ذہن کبھی سازش
 کا شکار نہیں ہوا، ان کی شاعری نے کپنی کے عہد حکومت اور ہندوستان کی
 جنگ آزادی کے بعض ایسے گوشوں کو محفوظ کر لیا جس کا قومی حلقے میں
 محفوظ رہنا ضروری تھا ان کی شاعری کو نظر انداز کر دیجئے تو ہمارے شعر و ادب
 میں جدوجہد کے نشانات مدھم پڑنے لگیں گے“۔
 اس قسم کا خیال علی سردار جعفری نے بھی ظاہر کیا ہے۔
 ”جوش نے اچھی قسم کی ایجا شیشل نظمیں بھی کہیں ہیں جو اردو
 شاعری میں ایک اضافہ ہے اور پچھلے تیس برس میں ان نظموں نے بڑا
 کام کیا ہے ان میں جوش نے براہ راست انگریزی اور برطانوی استبداد
 پر حملہ کیا ہے“۔

یہ درست ہے کہ جوش طبع آبادی نے ہندوستان کی جنگ آزادی میں اہم اوتنایاں

۳۔ جوش کے کلام ہیں بغاوت کی
شدید لہریں بھی ہیں اور آتش کسے بھی
۴۔ جوش کے کلام ہیں ایک مضبوط، ہر ذیل عزیز مقبول خاص و عام اور پائیدار
ہندوستانی حکومت کی آرزو بھی ہے۔۔۔ ان کی یہ آرزو آزادی کے بعد پوری
نہ ہو سکی لہذا ان کو ۱۹۵۲ء میں آزادی کے فوراً بعد کہنا پڑا کہ اسے

لے تم نشیں نسا نہ بندوں نہ پوچھ
رودادِ جام بخششی پیر منان نہ پوچھ
بربط سے کیوں بند ہوئی فنا نہ پوچھ
کیوں بارغیر محیط ہے ابرخزاں نہ پوچھ
کیا کیا نہ گل کھلے روض فیض عام سے

کانٹے پڑے زبان میں پھولوں کے نام سے
چٹکی جو چاندنی تو بڑھی ظلمتوں کی شان
چھڑے جو راگ سر پہ کڑکنے لگی کساں
بازارِ حب کھلا تو ہوئی بند ہر دکان
چھت کی لگی جو ڈاٹ تو شق ہو گیا مکان
درماں سے اور دل ہر تن درد ہو گیا
پھوٹی کرن تو صبح کا منہ زرد ہو گیا

سرد سہمی، نہ ساز، نہ سبیل نہ سبزہ زار
بلبل، نہ باغباں، نہ بہاراں نہ سہگ بار
نیچوں، نہ بامِ جم، نہ جوانی، نہ جوئے بار
گلشن نہ گل بدن، نہ گللابی، نہ گل عزار
اب بوئے گل نہ باد صبا مانگتے ہیں لوگ
وہ حبس ہے کہ لو کی دعا مانگتے ہیں لوگ

اس تمام نظارے میں نہ کوئی انقلاب کا تار ہے نہ انقلاب کا کوئی تصور ہے
نہ کوئی ایسی عظیم شخصیت ہے جو انقلاب کو لے چلی جا رہی ہو، لہذا جوش کو "شاعر
انقلاب" کہنا غلط ہے ان کے اندر انقلاب کے تصورات کی تلاش غلط ہے۔۔۔

وہ بغاوت کے شاعر ہیں۔۔۔۔۔ احتجاج کے مشعل بردار ہیں۔۔۔۔۔ حریت کے پیغامبر
ہیں۔۔۔۔۔ اور آزادی کا وہ رومانی ساز مسلسل ہیں جو صدیوں آدمی کو اپنی طرف کھینچتا
رہے گا۔۔۔۔۔ ان کی قدر دانی یورپ اور امریکہ کے انفرادیت پسند معاشرے میں
شدت سے برقی رہے گی۔ چونکہ ہندوستان اور پاکستان میں یہ انفرادیت پسندی
اس عظمت کو نہیں پہنچ پائی ہے جہاں پیرس اور واشنگٹن پہنچ چکے ہیں لہذا جوش
اس نامرادی میں حسین ابن علی کے انقلابی تصور انفرادیت کے مسلسل داعی ہیں،
کو بلا سے کلکتہ تک انفرادیت اپنے مقام کا احترام ابھی تک حاصل نہیں کر سکی ہے،
اس لئے ان کو بار بار ماضی کی طرٹ لوٹنا اور اس کا ذکر کرنا پڑتا ہے۔ ماضی کی طرٹ
لوٹنے ہی کی وجہ سے وہ کہتے ہیں۔۔۔

اہل دنیا کی نظر میں محترم ہوتا نہیں

مرد جب تک صاحبِ سیفِ قلم ہوتا نہیں

سیف و قلم کے تصور ان کار و انوں کی طرف لے جاتے ہیں جہاں گھوڑے

دوڑنے اور تشخیر میں جکتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ لہذا انہیں کہنا پڑتا ہے۔

زندہ رہنا ہے تو میرا رونا بن کر رہو اس زمیں کی پستیوں میں آسماں بن کر رہو

دور حق ہو تو نسیم بوستان بنکر رہو دور باطل ہو تو تیغ ہے اماں بنکر رہو

دوستوں کے پاس آؤ نور پھیلاتے ہوئے

دشمنوں کی صف سے گزر کر آگ پرساتے ہوئے

کارواں کا یہ لفظ عربی اور افغانی تاریخ کی اس جنبش مسلسل کی یادگار ہے

جس میں جوش شخصیتوں کا ذکر تو نہیں کرتے لیکن حرکت مسلسل کے طور پر کاروان

سفر کی یاد تازہ کرتے رہتے ہیں۔ وہ شہاب الدین غوری اور بہاراجہ رنجیت سنگھ

کا ذکر نہیں کرتے لیکن انھیں آہنی عزائم کو وہ جو اب ہر لال نہرو میں چمکتا دیکھتے ہیں۔ اور انکی

غلط کا اعتراف ان الفاظ میں کرتے ہیں۔

”ان کا وجود ہندوستان کا افتخار، ایشیا کا وقار اور عالم انسانیت کا اعتبار تھا اور وہ اس عالم اجسام کے ایک ایسے ذی حیثیت تاج تھے جس کو شام اودھ کی ملامت اور صبح بنارس کی صہا نے آباد کے معنی خیر سنگم پر گنگا جمنی پھینکوں سے تراش کر تعمیر کیا تھا۔“

عزائم کی صلابت اور خیالات کی مضبوطی نے انھیں جواہر لال نہرو کا قصیدہ خواں بنادیا اور مہاتما گاندھی کی شان میں یہ کہنے پر مجبور کر دیا ہے

السلام لے ہند کے شاہ شہیداں السلام

ماضی کے تمام قومی شہید اور امت کے تمام باحوصلہ جاں نثاران کی نظر میں مل ملا کر مہاتما گاندھی بنتے ہیں لہذا ان کی روحانیت دور حاضر کے لئے صوفشاں ہے یہ صوفشاں فی اتنی تیز ہے کہ وہ ”شاہ نامہ اسلام“ کے شاعر حفیظ جالندھوی سے بالکل الگ نظر آنے لگتے ہیں جو ماضی کے جاں نثاروں کو ماضی ہی کے گلدانوں میں دیکھتا ہے، رامچرت مانس کے لکھنے والے نے بھی ماضی کے جاں نثاروں اور بہت والوں کو ماضی ہی کی کہانیوں میں جھلکایا ہے۔ جوش نے ایسا نہیں کیا۔ انھوں نے ماضی کی صلابتوں کی نئی تلواریں بنائی ہیں۔ ان تلواروں کے نام مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو، شیخ محمد عبدالسٹر ہیں، جوش نے ان تینوں پر نظیں کہہ کر ہمیں تازہ شخصیتوں سے متعارف کرایا ہے۔ تازہ شخصیتوں سے ملاقات کرانے کی وجہ سے انھوں نے اس کارل مارکس کو یاد رکھا جو لندن سے ماسکو تک جلوہ نما ہے خیالات کی یہ تازگی جوش کے جذبہ حریت کو محکم کرتی ہے وہ روحانی بھی ہیں اور جدید بھی۔

شرافت اللہ نے رومانیت کی تعریف بیان کرتے ہوئے جوش کو رومانی شاعر تسلیم کیا ہے وہ فرماتے ہیں۔

”عام معنی میں رومان کا مطلب صرف حسن و عشق کے

تذکرے سے لگایا جاتا ہے لیکن ادبی اصطلاح میں رومان کا مطلب فرسودہ اور رومانی انداز سے اختلاف کرنے کے بعد اپنے جذبات کی حقیقی عکاسی کرنا ہے۔ ایک شاعر اپنے گرد و پیش کے واقعات سے کس طرح متاثر ہوتا ہے اور اس کے اظہار میں شاعر اپنے زور و تحمل کو کام میں لاتا ہے اس لحاظ سے جوش ایک رومانی شاعر ہیں“

چونکہ باب اول میں میں نے رومانیت کی تعریف بیان کر دی ہے اسلئے یہاں پر محض یہ بتانا مقصود ہے کہ جوش ایک خالص رومانی شاعر ہیں اور ان کا مطالعہ بھی رومانی شاعر ہی کی حیثیت سے کیا جانا چاہئے۔

ایلیس سلطانیہ جوش ملیح آبادی کو سو فیصدی رومانی شاعر تصور کرتے ہوئے رقم طراز ہیں کہ۔

”جوش سو فیصدی رومانی شاعر ہیں اور ان کے انقلاب

کا تصور بھی رومانی ہے اس کے زیر اثر وہ بہت جلد مشتعل ہو کر جذبات اور عیجان کے طوفان میں بہہ جاتے ہیں۔ یہ ان کی انقلابی رومان پسندی ہی کا نتیجہ ہے کہ ان کا انقلاب کبھی نئی نوپلی دہن کی طرح حسین اور شریلا ہوتا ہے اور کبھی دہشت ناک اور اکثر جوش و خرابی میں اپنا لے وطن کو برے سے برے الفاظ کے ساتھ

مخاطب کرتے ہیں، اصل میں ان کی روان پسندی ان کو تادیب ایک
حالت میں نہیں رہنے دیتی وہ اپنے جذبات کے ہم دوش جب
زمانے کو نہیں پاتے تو جھجھلا اٹھتے ہیں۔

جذباتیت، انفرادیت پسندی اور بغاوت کے عناصر جوش کی شاعری میں کوٹ
کوٹ کو بھرے ہوئے ہیں۔ ”جو انجیل“ شاعر انقلاب کے ٹیلے سے اٹھا کر شاعرِ رومان
کے ہالیہ پر کھڑا کرتے ہیں ان کی انفرادیت پسندی پر خان رشید تبصرہ کرتے ہیں۔
”جوش نے خود اپنے لہجے کی الجھنوں اور مسائل کو بھی بیشتر
موضوع شعر نہیں بنایا وہ انفرادیت پسند ہیں اور جماعتی انداز سے
موجھتے ہی نہیں“۔

اور ابن فرید کی رائے ہے کہ:-

”رومانی یا عشقیہ شاعری میں ان کے سلسلے نادر کا کوری
کی مثال تھی جو طبرستان کے قصے سے ملحقہ قصے کے باشندے تھے نادر
کے علاوہ سلیم پانی پتی کے دوست۔ عظمت اللہ خاں نے بھی
اس موضوع کو مقبول کر کے میں جدوجہد شروع کر رکھی تھی ایک اور
مضمون میں، میں عرض کر چکا ہوں کہ رومانی تحریک اور مشرقی شاعری میں
کسی جد تک مزاجی مناسبت پائی جاتی ہے ”درد نہاں“ غم جاوداں،
صبرِ نوردی، گونہ دافیت، فخر و فی اور غلبت پسند ہی جو رومانی تحریک
کا خاصہ ہیں یک گونہ بدلتے ہوئے انداز میں مشرق کی شاعری میں پائے

۱۔ ”سانی“ جوش نمبر کراچی۔ مضمون جوش ایک رومان پرست انقلابی شاعر از انیس سلطان صفحہ ۱۱۳

۲۔ سانی جوش نمبر مضمون پیمانے از خان رشید صفحہ ۲۱۶

سیاسیات و مذہبیات میں انقلاب ————— بحیر انقلاب —
تنامتر انقلاب اور مکمل انقلاب لے

اس رومانی تحریر اور اس کے عنوان کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر انسانی زندگی کی ترجمانی، بت شکنی، وطنیت، بغاوت، قوت احساس، اور تخیل کے زور اور وجدان کا نام رومانیت ہے تو یقیناً جوش ملیح آبادی شاعر رومان " کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔

جان نثار اختر فرماتے ہیں:-

———— " اقبال سے جب ہم جوش پر آتے ہیں تو پھر زمینی عشق سے دوچار ہوتے ہیں۔ جوش لاکھ شاعر انقلاب کہے جائیں جہاں ان کی شاعری نقطہ عروج کو چھوتی ہے وہ منظر نگاری یا حسن و عشق کی وارداتیں ہیں، عشق کا تصور ان کے یہاں جسمانی کشش اور نفسیاتی زکات کے دائرے سے آگے نہیں بڑھتا وہ بنیادی طور پر رومانیت کے شاعر ہیں۔ ان کی نظموں میں بقول فراق —
" رومانیت چھتیسویں سنکار کے ساتھ اپنی جھپ دکھاتی ہوئی سامنے آتی ہیں لے " —

پیش خدمت بے کتب خانہ گروپ کی طرف سے
ایک اور کتاب ۔

پیش نظر کتاب فیس بک گروپ کتب خانہ میں
بھی اپلوڈ کر دی گئی ہے 📌

<https://www.facebook.com/groups/1144796425720955/?ref=share>

میر ظہیر عباس روستمانی

0307-2128068

@Stranger

جوش شاعر رومان

جوش ملیح آبادی کے بارے میں پہلے صفحات میں بیان کیا جا چکا ہے کہ وہ شاعر انقلاب نہیں "شاعر رومان" ہیں رومان کی رومانیت، تخیل و فکر میں اندازِ بیان و زورِ بیان میں، ان کی شخصیت میں ان کی نظموں، غزلوں، قطعات، رباعیات، تراشی اور نثری تخلیقات وغیرہ میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ جوش کے تمام دواوین میں رومانی عناصر کی تلاش کرنا ایک بہت ہی اہم اور بڑا کام ہے کیوں کہ جوش ملیح آبادی ایسے شاعر نہیں ہیں کہ ان کے کلام پر سو پچاس صفحات میں تبصرہ مکمل کیا جاسکے اس لئے اس حقیقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہ جوش کا ایک مہرہ بھی رومانیت سے خالی نہیں ہے۔ میں نے ہر دیوان سے اپنی پسند اور لیاقت کے مطابق دو۔ دو نظمیں انتخاب کر کے ان کی رومانی اہمیت پر تبصرہ اور ان میں رومانی عناصر کی نشاندہی کرنے کی کوشش کی ہے۔

جوش ملیح آبادی ہر شعبہ حیات سے خوشیاں تلاش کر کے رومانیت میں غوطہ زنی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس کا اقرار کرتے ہوئے نظم "آوازِ حق" میں فرماتے ہیں۔

اغیار کی فوجیں ہوں کہ احباب کی محفل
گرمی کے بگوئے ہوں کہ بیللی کی ہو محمل
راہوں کی صعوبت ہو کہ خواب سر منزل
ہوتا ہے ہر اک چیز سے بے شاش میرا دل

صد شکر میرے دل پر حقیقت یہ عیاں ہے
ہر آئینے میں دوست کی تصویر نہاں ہے

مجموعہ — روح ادب —

نظم — ”دنیا میں آگ لگی ہے میرا دل بہترین خلوت ہے

مناسب ہو تو میرے دل ہی میں جلے آگ لگے

موج ہوا کے اندر شعلہ بھڑک رہا ہے گرمی کی دوپہر ہے سورج دمک رہا ہے

تپتی ہوئی زمین سے آئیں نکل رہی ہیں پتھر سلگ رہے ہیں کانیں پگھل رہی ہیں

لودے سے ہیں کانٹے اور بھول کا پتے ہیں طاؤس سکوت میں ہیں چوپائے ہانپتے ہیں

کیوں جسم ناز نہیں کو لو میں جلا رہے ہو

روماں مٹہ پہ ڈالے کس سمت جا رہے ہو

وقتِ جلال اپنی شانِ عتاب پر ہے ٹھہر واکہ دوپہر کی گرمی شباب پر ہے

دیکھو! یہ میرا مسکن کس درجہ پر فضا ہے سایہ بھی ہے میسر دریا بھی بہہ رہا ہے

دکھتے ہوئے جگر کی حالت دکھاؤں تمکو

ٹھہرو تو بانسری پر آہیں سناؤں تمکو

نادر شاہ نے دہلی پر حملہ کیا تو تین گھنٹے کے اندر کئی لاکھ انسانوں کو تہ تیغ

کر دیا گیا اور دہلی خون میں نہلا دی گئی۔ پھر ۱۷۳۷ء میں پانی پت کی لڑائی میں ہزاروں

سربازوں کے سر کاٹ لئے گئے۔ ۱۸۰۳ء میں جنرل لیک کی انگریزی فوج نے حملے

سے دہلی کے بام و دروازے لگے۔ بھرت پور کے سورج مل جاٹ نے دہلی میں

آگ لگائی اور وہاں کے قدیم باشندے بھاگ بھاگ کر بھر گئے، اگرے میں

انگریزی فوجیں نظام معاشرہ کو درہم برہم کرتی رہیں اور دلوں کو اس طرح ہلاتی رہیں

کہ آگرے کے ایک بڑے سنت نے عوام کی زبان میں یوں کہا۔

دیکھو سارا جگ جات بہا

وہی اور آگرے کی معاشرتی زندگی پر ایک پرم سنت کی زبان سے یہ بہترین تبصرہ ہے پوری نظم کی پرسکول روانی اس طرح ہے جیسے دریائے دجلہ پر خون کی موجیں بھی چلی جا رہی ہیں۔ اور اس وقت بہہ رہی ہیں جب ہلاکو بغداد پر حملہ کر چکا تھا اور عظمت عباسیہ ٹکڑے ٹکڑے کی جا چکی تھی اور پچیس میل تک مسلسل دریائے دجلہ خون کی لہریں لیتا ہوا مورخوں کو سبق اور عارفوں کو حکمت دیتا چلا جا رہا تھا۔ بالکل یہی حالت اس وقت ہوئی جب پانچ لاکھ الہائی لاشیں دریائے جہنا میں ڈال دی گئیں۔ حکم ناوری کی صدائے بزن بکشی کے اثر سے ان لاشوں کا خون جہنا میں بہتا ہوا آگرے پہنچا اور دو پرم سنتوں کی زبان سے غم کا زمزمہ بنا۔ ایک زمزمہ ہے ”رتن ساگر“ کے مصنف تلسی صاحب کے ”گھٹ رامائن“ کا جس نے ہاتھس ضلع علی گڑھ میں اپنا روحانی مرکز قائم کیا اور دوسرا زمزمہ وہ آواز ہے جو رادھا سوامی دیال کی زبان پر اس آن بان کے ساتھ آئی کہ ”دیکھو سارا جگ جات بہا“

یہی آواز بیسویں صدی میں جوش کی زبان پر اس طرح

آئی کہ ”دنیا میں آگ لگی ہے، میرا دل بہتر خلوت ہے

مناسب ہو تو میرے دل ہی میں چلے آؤ“

جوش ملیح آبادی پر ۱۹۱۲ء کی جنگ عظیم کے اثرات ہیں جس میں ترکی سلطنت

پارہ پارہ ہو چکی تھی اور عرب سلطنتوں کے ادنیٰ اوارہ طور سے گھوم رہے تھے۔

یہودی سیاست ممالک عربیہ میں پھیل چکی تھی برطانوی عظمت اپنا نقارہ بجا رہی تھی لیکن فیوڈل گھرانوں میں لوط شروع ہو چکی تھی۔ جوش کی نظم لڑے ہوئے دل کی آواز ہے جس میں پتھروں کی شعلہ زنی کی خبر دی گئی ہے اور اپنے دل میں چھپا کر رکھ لینے کی بات بھی کہی گئی ہے یعنی باہر سکون منتشر ہے اور اس کی تلاش اب اندر شروع ہوئی ہے، یہی وہ زمانہ ہے جب خواجہ حسن نظامی "بیگمات کے آنسو"، بھی لکھ رہے تھے، اور غدر دہلی کے افسانے بھی۔ انہیں آیام میں جوش تجیہ کاوری کے شاہ حبیب حیدر قلندر کے پاس جا رہے تھے تاکہ تجیہ شریف سے سکون کے چراغ حاصل کریں۔ لیکن یہ چراغ "شعلہ و شبنم" کے دور سے گزرتے وقت گل ہو گئے۔ جوش کی زندگی میں اندرونی چراغ جلنے کی یادگار مجموعہ "روح ادب" ہے اور یہ چراغ بجھنے کی یادگار ہے کتاب "شعلہ و شبنم"۔

اس نظم میں جوش کی رومانی نظر مناظر کی طرف جاتی ہے اور مناظر کی مصوٰی بھی کرتی ہے اور مصوٰی میں اپنے جذبات کو پیوست بھی کرتی ہے اور اپنے جذبات کی فراوانی کو اچھالتی بھی ہے اور اس طرح اچھالتی ہے کہ بانسری پر آہیں سنانے چلی ہے۔ سری کرشن نے بانسری پر گیت گائے تھے اور تائیں سناؤ تھیں، لیکن یہ وہ دور ہے جب شاعر کو بانسری پر آہیں سنانے کی ضرورت ہوتی ہے اسی زمانے میں اکبر الہ آبادی نے طنز کی زبان میں کہا تھا کہ "آپ میوزک ہال میں قرآن گایا کیجیے"۔

طنز کی وہ بے کسی جس میں آدمی کچھ نہیں کر سکتا ہے اور صرف ہوا میں تیر چلا سکتا ہے، اکبر کو ماحول سے ملی تھی۔ لہذا انھوں نے علی گڑھ کالج کے راج پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ "آپ میوزک ہال میں قرآن گایا کیجیے" لیکن جوش انتہائی سنجیدگی کے ساتھ کہتے ہیں کہ میں بانسری پر آہیں گانا چاہتا ہوں، یہ

دو مختلف چیزیں یعنی بانسری اور آہیں جوش کی اُس اچھوٹے پرور طبیعت کو دکھاتی ہیں جو رفتہ رفتہ کتاب، نجوم و جواہر میں بھی جکلی ہے۔ ذہن کی گرمی آہیں گانچا ہتی ہے اور گنگ و جن کی وراثت بانسری کو تمام لینے کا درس دیتی ہے، یہ دونوں نامکن چیزیں ہیں جو جوش کے ساتھ بھی جک چلی آرہی ہیں۔ آہیں یک تارے پر گانے کے لئے ہیں یہ یک تارہ یا تو کبیر پتھیوں کے پاس ہے یا میرا باہی کے پاس۔ میرا باہی نے آہوں کو یک تارے پر گایا اور کماں دکھایا۔ جوش کی آہوں کو شاہ حبیب جید قلندر گرفتار تھیں کر سکے لہذا وہ ”جنون و حکمت“ میں سوئیاں اور قہپیاں بن گئیں۔

نظم : عجیب شیرینی

یہ نظم رومان پروری کی ایک مکمل مثال ہے، تلاش حسن، ذوق حسن، لذت حسن اور تنقید حسن، بیک وقت اس نظم میں موجود ہے۔ یہ شعریت کے حساب سے نظم ہے اور ساخت کے حساب سے نثر۔ اس طور سے یہ دنیا کے شعر کی ایک جمل پری ہے جس کو لکھنؤ اور دہلی کی تہذیبوں نے بڑی اہمیت دی تھی۔ دہلی سے جو نپور تک جو تہذیب ابھری تھی اس کے دو آخری نمونے لکھنؤ اور فیض آباد تھے۔ سرکاری طور پر اور درباری ساخت کے لحاظ سے، اس درباری ساخت کی تہذیب میں دل کشی تھی اور یہ دل کشی اس وقت زیادہ جکتی تھی جب اس میں اُس کہ ہم بچنے والے کی شخصیت شامل ہو جائے۔ جوش کے جید کرم فقیر محمد خاں گویا کی زندگی میں جب آغا میر کی شخصیت شامل ہو گئی تو شیرینی بڑھ گئی۔ اس طرح یہ نظم ماضی پرستی کی بڑی نفیس مثال ہے..... دوسری مثال عبدالرحمن

خان قندھاری اور منصور علی خاں قندھاری کی ہے جب ان میں شجاع الدولہ کی شخصیت سما گئی تو شیرینی بڑھ گئی۔ لکھنؤ نے لکھنوی تہذیب کے اثر سے آموں کے نام پر بھی لکھنوی تہذیب کی ہر لگانا شروع کر دی۔ مثلاً ایک آم کا نام ”دھرتی دھمک“ دوسرے کا ”صدقہ پنچتن“ اور تیسرے کا نام ”علیم عباس“ رکھا ان سب نظاروں میں شخصیت کی دلکشی شامل ہے جس کو زیادہ لطیف بنانے کے لئے پیکر جمال سے بوں جوڑا گیا ہے کہ وہ آئس فروش بھی ہے اور حسین عارضوں والی بھی۔

”ایک رنگین عارضوں والی دوشیزہ آئس کریم —
بیچا کرتی تھی مگر شکر اس قدر کم ملاقی تھی کہ برائے نام کہہ سکتے ہیں اس نے شکر نہ ملانے کی کوئی وجہ ضرور دل میں رکھ لی ہوگی۔ مگر اس وقت میری جبریت کی کوئی انتہا نہ رہتی تھی جب برٹ کھانے والے شیرینی کی بہت تعریف کرتے تھے اور کہتے تھے کہ مٹھاس نہایت مناسب ذائقہ ہوتی ہے۔

ایک روز میں تیار ہو کر بیٹھا اور ارادہ کر لیا کہ اس راز کا سراغ لگا کر چھوڑ دوں گا میں نے برٹ خریدی اور کھانے لگا اور اس بڑکانے مجھ سے باتیں کرنا شروع کیں

میں ذنگ تھا کہ یہ معاملہ کیا ہے کیوں کہ آئس کریم مجھے بھی بہایت شیریں معلوم ہوئی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ شہید ملا ہوا ہے درانحالیکہ مجھے ذائقہ پر اس کا علم تھا کہ شکر اس قدر کم ہے گویا نہیں ہے۔
میں غور کرنے لگا، غور کرتا رہا اور آخر کار میں خوشی سے اچھل پڑا کیوں کہ مجھے یہ راز معلوم ہو گیا کہ شیرینی جو برٹ کی طرف منسوب کی

اس طرح "روح ادب" سے "یاد دہ کی برات" تک ایک ایک رنگ تہذیبی
 بڑی ہے جس میں کوئی زخم اور کوئی بیماری نہیں ہے بلکہ بھسوی کے ساتھ یہی بڑی
 کبھی بیٹھ جاتی ہے کبھی چلتی پھرتی ہے۔ اور کبھی اچھلتی کودتی ہے، اس بڑی کے
 اندر "روح انقلاب" کا کوئی نعرہ نہیں ہے کیونکہ اس بڑی کو اپنی تہذیبی آئیں
 کرمیوں سے شدید دلچسپی ہے اور یہی دل چسپی ردمانیت کی روح ہے۔

مجموعہ _____ نقش و نگار

نظم _____ جہنا کے کنارے

خورشید طلوع ہو رہا ہے	افسانہ شروع ہو رہا ہے
جلوؤں کی ہے چھوٹا فخر جس پر	رقصاں ہے شمع ہر کس پر
رہ روم کے جھلک رہا ہے پیہم	ہر زرہ خا کد ان پیہم
گردوں کی جیس دیک رہی ہے	پلو دوں کی کمر لچک رہی ہے
جاگے ہیں طیور چہچہاتے	جورے نکلے ہیں حیس کسماتے
مکھڑوں پہ لے بسد تجلی	شبیم کی نمی، صبا کی خشکی
پونچھیں منہ کو اگر ذرا بھی	روماں میں چھوٹ آئے سرخی
لائی ہے نسیم بوئے گیسو	کلیوں میں پلج رہی ہے خوشبو
اس عالم رنگ و بون کے اندر	میدان سے اک ذرا سا ہٹ کر
اک قصر، قریب رود جہنا	لہروں کو بنا رہا ہے مینا

اس قصہ کے بام پر کھلے سر اک زہرہ جبین و ماہ پیکر
 نوخیز، حسین، بلند و بالا اوڑھے ہوئے سرئی دوشالا
 دریا کی ہوا جو کھارہی ہے بشارتیں ہے، مسکرا رہی ہے
 یہ شانِ جمال، الشہر الشہر انسان کے بھیس میں شبِ ماہ

شاعر کا بھی اک حقیر سہ

اے دشمن دیں! قبول فرما

بھرپور جوانی میں جوش ملیح آبادی کے دو مجموعے ابھر کر سامنے آئے۔ پہلا
 ”روحِ ادب“ اور دوسرا ”نقش و نگار“ پہلا مجموعہ نو جوانی کا ساون ہے اور دوسرا
 نو جوانی کا بھاؤں۔ جس میں شاعر نے جنما کے کنارے ”عنوان سے ایک مجلس
 تراش ہے۔ جہاں حسنِ فطرت، حسنِ شباب، ذوقِ شباب اور طوائفِ شباب
 حسنِ سب مل جل کر ایک پیکر بن گئے ہیں۔ اس نظم میں مناظرِ قدرت، گیسو کا تبسم اور
 دلوں کی رم جھم ایک فغہ اور گیت بن گئی ہے۔ اس نظم کی رومانیت مناظرِ فطرت
 کی بلائیں لیتی ہے، گیسو کو اپنا دل دیتی ہے اور حسن کو سجدے کرتی ہے۔ اس میں وہ
 او اسی نہیں ہے جو میر تقی میر کے ذوقِ عاشقی میں پائی جاتی ہے بلکہ جرأت و دلیری
 کا شبابیہ سفر براہِ راست دھول پور کی جوش تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ دھول پور
 جو جنما کے کنارے ہے اور جہاں جاٹ مردانگی حسن کو مردانہ طور سے طواف کرتی ہے۔

نظم ————— جنگل کی شہزادی

پیوست ہے جو دل میں وہ تیر کھینچتا ہوں اک ریل کے سفر کی تصویر کھینچتا ہوں

۱۔ دھول پور جوش کا نا تھاں ہے۔

گاڑی میں گسگناتا، سرور جا رہا تھا حیر کی طرف سے جے پور جا رہا تھا
تھیں رخصتی کرن سے، سب وادیاں نہری ناگاہ چلتے چلتے جنگل میں ریل ٹھہری
کانٹوں پہ خوبصورت اک بانسری پڑی، دیکھا کہ ایک لڑکی میدان میں کھڑی تھی

ہر چیز پر نگاہیں حیرت سے ڈالتی ہے رہ رہ کے اڑنے والی چادر سنبھالتی ہے
کچھ دیر تک تو میں نے اسکو بغور دیکھا غش کھا رہی تھی عقیقی، چکرار ہی تھی دینا
گاڑی سے پھرا تر کر اسکے قریب آیا طوفان بے خودی میں پھر بہ زباں سے نکلا

کیوں میری گفتگو سے حیرت فرشتے کیوں ہے، اے زم زموں کی دیوی اتنی خوش کیوں ہے
سننا تھا یہ کہ ظالم اس طرح مسکرائی
فریاد کی نظر نے ارماں نے دی دہائی

عشوہ جیسی یہ لیکر دل کی اسنگ آیا چہرے پہ خون دوڑا آنکھوں میں رنگ آیا
شرما کے آنکھ اٹھائی، زلفوں پہ ہاتھ پھیرا اتنے میں رفتہ رفتہ چھانے لگا اندھیرا
سن کر مری بچلتی آنکھوں کی داستانیں اس کی نگاہ میں بھی غلطاں ہوئیں زبانیں
شرما کے پھر دوبارہ زلفوں پہ ہاتھ پھیرا دیکھا تو چھچکا تھا میدان پر اندھیرا
کچھ جسم کو چھوایا، کچھ سانس کو سنبھالا کاندھے پہ نرم آنچل انگوٹھی لے کے ڈالا
تاریک کر کے میری آنکھوں میں اک نہ مانہ جنگل سے سر جھکا کر ہونے لگی روانہ
بے ہوش ہو چلا میں سینے سے آہ نکلی اتنے میں رات لے کر تبدیل ماہ نکلی

مڑ کر جو میں نے دیکھا امید مرچکی تھی

پٹری چمک رہی تھی گاڑی گزر چکی تھی

یہ نظم عاشقی کا سفر نامہ ہے۔ وہ سفر نامہ، جس میں شاعر کی خودی، جاگیر دار کی مانتی

دولت مند کا فلسفہ شباب، امید کے گھوڑوں پر سوار ہو کر پر شکوہ طور پر ایک عورت کی تلاش میں ہے۔ اب اس عورت کو تلاش کر لیا ہے اور اس کے روبرو دے بجائے جا رہے ہیں، تقاریر پڑھتے جا رہے ہیں اور کبھی کبھی جھانکھیں بھی بجائی جا رہی ہیں۔ پھر اس کے گرد طواف کیا جا رہا ہے، طواف اتنی تیزی کے ساتھ ہے کہ عاشقوں کا ایک دل پیچھے چلا آتا محسوس ہوتا ہے۔ جو اس سفر عاشقی میں شریک نہیں ہے اور جو سفر عاشقی میں شریک ہیں، وہ خود امید کے گھوڑوں پر سوار ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کئی سو انسان اس دل کے ساتھ ساتھ ہیں۔ یہ نظم جب طلباء کے بیچ کالجوں میں پڑھی جاتی ہے تو امیدیں جاگتی اور دوڑتی ہوئی چلی جاتی ہیں۔ جوانی کی امیدوں کو جگا دینا اور دوڑا دینا جوش کی زبردست فنکاری ہے۔ اس فنکاری میں "سحر البیان" کے شاعر میر حسن اور "زہر عشق" کے مصنف مرزا شوق، جوش سے پیچھے رہ جاتے ہیں کیوں کہ جوش و ولولوں کو جگانے میں وہ ادنیٰ سپاہی ہیں جو چاہتے کہ حسن کو دبوچ لیا جائے اور اگر دبوچا نہ جاسکے تو "زمرموں کی دیوی" کا نام دے دیا جائے۔

یہ نظم قوت احساس، مناظر فطرت کی ترجمانی، اور ترجمانی حسن و جمال کی اعلیٰ ترین مثال ہے، جو درمیانیت کے ٹھیکوں میں بینک لیتی ہوئی، عطر بھریاں کرتی ہوئی، روح کو گرماتی ہوئی، پچلتی، مہکتی، پھیلتی اور اٹھ کھیلیاں کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔

سلسل زوریوں کے ساتھ، حسن کی یہ تصدیق خوانی رومانی شاعری کی بے پناہ مثال ہے۔ جس پر تبصرہ فرماتے ہوئے پروفیسر حنیف فوقی رقم طراز ہیں۔

_____ "جنگل کی شاہزادی میں اگر نسوانی حسن کی تصدیق خوانی ملتی ہے تو اس نسوانی حسن کا پس منظر یعنی فطرت کی سادگی کا جمال

یہ سماں اور اک قوی انسان یعنی کاشتکار
 جس کے ماتھے کے پسینے سے پائے غزوہ قرار
 سرنگوں رہتی ہیں جس سے قوتیں تخریب کی
 جس کے بازو کی صلابت پر نزاکت کا مدار
 دھوپ کے جھلسے ہوئے رخ پر شفت کے نشا
 ٹوکرا سر پر، بغل میں پھاڑا تیوری پہ بل
 ارتقا کا پیشوا، تہذیب کا پروردگار
 کرتی ہے در یوزہ تابش، کلاہ تاجدار
 جس کے بوتے پر چلتی ہے کمر تہذیب کی
 جس کے کس بل پر اکڑتا ہے غرور شہر یار
 کھیت کے پھرے، منہ گھر کی جانب ہے رداں
 سامنے تیلوں کی جوڑی، پشت پر مضبوط ہل

بل پہ دھقاں کے چلتی ہیں شفت کی سرخیوں
 سوچتا جاتا ہے کن آنکھوں سے دیکھا جائیگا
 میم وزر، نان و نمک، آب غذا کچھ بھی نہیں
 ایک دل اور یہ ہجوم سوگواری ہائے ہائے
 اور دھقاں سر جھکائے گھر کی جانب ہے رداں
 بے ردا بیوی کا سر، بچوں کا منہ اترا ہوا
 گھر میں اک خاموش ماتم کے سوا کچھ بھی نہیں
 یہ ستم، اے سنگ دل، سراپہ داری ہائے ہائے
 ہاں سنبھل جا اب کہ زہرے اہل دل کے آب میں
 کتنے طوفاں تیری کشتی کے لئے بیتاب ہیں

ممبئی کی شہری زندگی سے ۱۹۰۱ء میں ایک آواز اٹھی تھی کہ "سوراج ہمارا
 پیدائشی حق ہے" یہ آواز بال گنگا دھر تلک کو قید میں ڈالتی ہوئی، سیاسی سفر کی
 پگ ڈنڈیاں بتاتی رہی یہاں تک کہ ۱۹۰۹ء میں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ آگیا اور
 شہری زندگی میں ایس ایس کو نسلیں قائم ہو گئیں۔ ابھی ان کونسلوں کی میٹھکیں اتاری
 منزلوں میں ہی تھیں کہ ۱۹۱۴ء کی جنگ چھڑ گئی۔ جنگ عظیم اول نے ہندوستان کو ہلا
 دیا اور برطانوی سامراج کو کامیاب کرنے میں مدد دی جس کے نتیجے میں دوسرا گورنمنٹ
 آف انڈیا ایکٹ آیا جو ۱۹۱۹ء میں جاری ہو گیا۔ کونسلوں کو توسیع مل گئی لیکن
 جنرل ڈائر کے حکم سے عوام پر امرتسر کی سرزمین پر گولیاں برسیں۔ ہندوستان کے

اندر آگ لگی، گاندھی اور محمد علی پیدا ہوئے، پنڈت مدن موہن مالویہ اور موتی لال بہت کچھ ابھر کر سامنے آ گئے۔ اس پس منظر میں کسانوں کا قافلہ رنگینے لگا اسی رنگتے ہوئے قافلے کی سرداری جوش ملیح آبادی نے ادبی اور روحانی طور سے کی ہے۔ ادبیت اور روایت، حقیقت پسندی، اور مستطردی، درد انگیزی اور انسان دوستی، فلک سیاست کی تاریکیاں اور بے کس بشریت کی بہت۔ سب نے مل جل کر نظم ”کسان“ کو تیار کیا ہے۔ یہی وہ نظم ہے جو صدیوں تک ہندوستانی عوام کو جذباتی طور پر متاثر کرتی رہے گی۔ تہذیب کا پروردگار، ہمتوں کا خالق، ارتقا کا پیشوا، دھرتی کو تابندہ کرنے والا اور بے کس بچوں کو پالنے والا کسان، جوش کے قلم سے ایک ایسا قد آدم پیکر بن گیا ہے جس کے اثر سے ہندوستانی سیاست آج تک جنبش میں ہے۔ کسان کی دھمک، بشر کی دوستی اور بے کس کی ہائے ہائے سب اس نظم میں دیکھی جاسکتی ہیں۔

اس نظم کی ہائے ہائے اس گہری روایت کی طرف اشارہ کرتی ہے جو انسان دوستی کی بلایں لیتی ہے اور ایک گروہ پیدا کرتی ہے جو بلایں لے کر آگے بڑھے اور ماتم زن ہو کر سینہ سپر ہو جائے۔ اس سینہ سپری سے پنڈت جواہر لال نہرو اور پنڈت گوند بلجھ پنچھ پیدا ہوئے جنہوں نے نظام زمینداری کا خاتمہ کیا اور کسان کے پاؤں کی زنجیر کو کاٹ ڈالا۔ اسی نظم کا غلغلہ آگے بڑھا اور اس کے مزید آگے بڑھنے کے امکانات ہیں اور اسی نظم کے اثر سے وہ کسان سیکولرزم جنبش میں ہے جس کے اثر سے ”ہندی“، ”ہندوستان“ کا لہرہ کٹا چلا جا رہا ہے اور اسی نظم کے اثر سے جماعت اسلامی کے بانی

مودودی مرحوم کی تعلیم عوام میں اپنا اثر کم کرتی چلی جا رہی ہے۔

نظم کسان، دانشوروں کو سمجھ اور صحت مند تنقید کا موقع دیتی رہے گی۔ اس نظم میں ایک جاگیردار کا بیٹا دماغی راہوں سے گذرتا ہوا کسانوں کے قریب کھڑا ہوا ہے اور ان کی تعریف میں وہ قصیدہ پڑھتا ہے جو کبھی عرفی شیرازی جہانگیر کے حضور میں پڑھا کرتا تھا۔ یہ نظم ایک نئی قصیدہ نگاری ہے جو عوامی جذبات کو گھیرتی ہے۔ عوامی جذبات کو گھیرنے کے حساب سے اس نظم سے ایک دوسری نظم ”باغی کا خواب“ پیدا ہوئی ہے، جسے احسان دانش نے موتیوں میں پرویا ہے اسی طرح کی کچھ نظمیں سیما تب ابراہادی اور الطاف شہیدی کے یہاں بھی ملتی ہیں۔ جن کے عوام کے سامنے آجانے کے بعد صفی لکھنوی اور آرزو لکھنوی پھیلے ہوئے ہیں کیوں کہ یہ دونوں اساتذہ لکھنؤ کی شہری زندگی کے گلدان ہیں۔ ان نظموں کے آجانے کے بعد جعفر علی خاں اثر لکھنوی بھی ایک ایسا جن نظر آنے لگے ہیں جہاں امیروں کی بیگمات ٹہل سکتی ہیں، خاندان شاہی کے شہزادے گھوم پھر سکتے ہیں۔ روسائے والا گھر چہل قدمیاں کر سکتے ہیں۔ اور خاندان پرنس سلیمان قدر اپنی عطر بنریاں دکھا سکتی ہیں۔ لیکن دیہات کے نظارے، کھیتوں کے انسان، ہلوں کی محنت، کراؤں کا حوصلہ اس میں درد بشر اور عظمت بشر اور ان سب سے مل کر تیار کرنے کا ایک پیکر اور اس پیکر کے لئے عظیم فنکاری اور فنکاری کے ساتھ قصیدہ خوانی یہ سب چیزیں جوش کے یہاں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ان اجزاء سے بنی ہوئی شاعری اگر کہیں دکھائی دیتی ہے تو وہ سیما تب ابراہادی اور احسان دانش ہیں۔

نظم البیلی صبح

نظر جبکائے عروسِ فطرت، صبیں سے زلفیں ہٹا رہا ہے

سمکاتا رہے زلزلے میں، افق کی لوتھر تھرا رہی ہے

ستارہ صبح کی رسیلی، جمپکتی آنکھوں میں ہیں فسانے

نکار ہمتاب کی نشیلی نگاہ جادو جکار ہی ہے

کلی پہ پیلے کی کس اداسے پڑا ہے شبنم کا ایک موتی

نہیں یہ میرے کی کیل پہنے کوئی پری مسکرا رہی ہے

شلوکا پہنے ہوئے کلابی ہر اک سبک پنکھڑی چین میں

رنگی ہوئی سرخ اوڑھنی کا ہوا میں پلو سکھا رہی ہے

کھٹک یہ کیوں دل میں ہو چلی پھر، چٹکتی کلیں وازرا ٹھہرنا

ہوائے گلشن کی نرم رو میں، یہ کس کی آواز آرہی ہے۔

اس نظم میں ہندوستان کی صبح کو سیتوں کے ساتھ پیش کیا گیا ہے جن حضرات کو

حراجم کا شوق ہے ان سے میری گزارش ہے کہ وہ کمال یکسوئی، اچھی موشگافیوں، پاکیزہ

اور لچکدار زبان کے ساتھ، اس نظم کو انگریزی اور روسی زبان و ادب کے حوالے کر دیں۔

۱۹۲۹ء سے ۱۹۴۰ء کے درمیان ہندوستان میں جو سیاسی احوال پھیل چکے تھے، انگریز

اور ہندو مہاسبھا میں جو تصادم تھا، کیونسل پارٹی کا جو غلغلہ تھا یا ریڈیکل سوشلسٹ

پارٹی جو تلام پکار رہی تھی، اس طحلم سے گھبرا کر جوش رومان کی طرف متوجہ ہو گئے

ہیں اور فطرت کے استقبال کو اپنی زندگی سمجھنے لگے ہیں۔ فطرت کا یہ استقبال

بہت ہی ایماندارانہ ہے اور فنکاری کی ایک ایسی دلکشی ہے جو صدیاں پار کرتی چلی

جائے گی۔

فکر و نشاط

موسیقی کا جریزہ

مجموعہ
نظم

کانپتی ہیں انگلیاں مطرب کی جب ستاد وار رگنی کی آنچ سے جب نرم ہوجاتے ہیں تار

عشق کا جب نبھن آہن میں پھلتا ہے لہو
نغمہ اخیر میں کا جب گرتا ہے رنگیں آبشار
لحمن کے سانچے میں جب ڈھلتی ہے دل کی آرزو
دل کو چھو لیتی ہے اک موم سی بار مکہ حار

لے ہیں زلفوں کی طرح جسوقت ہر اُتلبے دل
روح ہوتی ہے جہاں اس گمشدہ شے سے دُچار
اک جنوں پر در جزیرے میں پہونچ جاتا ہے دل
جسکے کھوجانے سے میری زندگی تھی سو گوار
پھر بھی پانے کی طرح اس چیز کو پاتا نہیں
شکل سے پہچانتا ہوں، نام یاد آتا نہیں

اس موسیقی کے جزیرے میں جوش کی روح اس ماضی میں داخل ہو جاتی ہے جو شہد
اور دودھ سے زیادہ بشیریں ہے۔ وہ ماضی اپنے اجداد کا ماضی ہے۔ وہ اجداد جو تاریخ
ساز بھی تھے اور کار ساز بھی۔ جنہوں نے علاقہ سواد و بیز میں اپنی سرداریاں کھڑی کی تھیں
اس جزیرے کی عظمت جوش کے دل میں اس لئے ہے کہ وہ ان کے لئے شہدستان
ہے۔ جو خاندان ماضی کی شیرینی رکھتے ہیں۔ ان کے لئے یہ نظم عجیب و غریب نعمت
ہے۔ یعنی پر تھوکی راج راٹھور کے خاندان کے لئے یا خاندان رانا پرتاپ کے لئے یا
لکھنؤ کے خاندان شاہی نیشاپور کے لئے یا سلطنت عباسیہ کے اجداد کے لئے یا
دوران کے مشاہد قاجار کے لئے یا بٹھری اور گڑھوال کے روسلے قدیم کے لئے یا ہماچل
پردیش کے قدیم روسا کے لئے، یہ نظم ابدی مٹھاس ہے۔ عوام نہ اس نظم کی قدر
کر سکتے ہیں نہ اس جزیرے میں داخل ہو سکتے ہیں۔ لیکن پولینڈ کی شاہی، ناروے اور
سوڈن کے شاہیاں اور تاج انگلستان کی قدیم سرفرازیاں اس نظم میں وہ سکون پا سکتی
ہیں جس کو میان نہیں کیا جاسکتا، صرف محسوس کیا جاسکتا ہے کیوں کہ احساس

۱۷ جوش کے اجداد انھیں علاقوں سے ہندوستان آئے تھے یہ علاقہ اب پاکستان میں ہیں

کی دھمک اور لذتوں کا ارتعاش دل کو مسرور کرتا چلا جاتا ہے۔

یہ ایک کمالِ رومان پرور نظم ہے جو دل کو ایک تسلی دیتی ہے، جیسے کوئی گنگوتری میں نہا کے تازہ ہو جائے۔

ہر تاریخی اور نامراد انانیت جو شعور سے آشنا ہے اس نظم کے دامن میں پناہ حاصل کر سکتی ہے۔

نظم — خالون مغرب

جب ضمیر حق میں انساں کا بیہوشی بن چکا
اور عورت کو بنایا اک سہک رو نہر سے
مرد کو تحفے میں دی شمشیر و سحر حیات
راستے میں مرد کے ڈالے گئے یتیم و تبر
مرد کو فصلِ خزان کی دھوپ نے پیدا کیا
موسم گل کی معطر چاندنی کی لہر سے
اور عورت کو چراغ و برید و جنگ و بابا
اور عورت کی طرٹ پھینکے گئے گلبرگ تری

لیکن اک شب دفعۃً تاریکیوں کے دمیلا
تنگ تھا دنیا کے ننھے سے کمرے کا عرضِ طول
رات یوں تاریک تھی، جس طرح مجرم کا ضمیر
تیر کھاتا تھا کہ روح نازل کھانے لگی
دی صدا عورت نے اس نرمی کو کھونا چاہے
روح پر عورت کی جب دیوانگی یہ چھا گئی
ترک کر بیٹھی ادا و ناز کا شغل رکیک
جب فرازِ چرخ پر منڈلا رہی بھٹس بدلیا
ہو رہا تھا چرخ سے اوہامِ باطل کا نزول
سر کیا سلطان نے عورت کی جانب ایک تیر
مرد بننے کی تمنا دل کو ترپا نے لگی
مرد کا دم مقابل بھٹ کو ہونا چاہے
تو سحر ہوتے ہی وہ مردوں کی صف میں آگئی
اب ہے وہ دنیا کا ہر مردانہ ورزش میں شریک

زیریں کی کھنک گم ہو گئی گفتار سے ابر کی سی شوخیاں جاتی رہیں رفتار سے
 ہو گیا سنگ فرد سے شیشہ جھوٹا کاچور مر گیا دید کا پانی، اڑ گیا چہرے کا نور
 ناز کی، عزت، محبت، آبرو، کچھ بھی نہیں
 نام تو ہے پھول لیکن رنگ نہ ہو کچھ بھی نہیں

انگریزی قوم نے کلکتے کو عظیم شہر بنانے کے ساتھ ساتھ اپنی حکمرانی کی جڑیں بھی مضبوط
 کرنا شروع کر دیں۔ اور ۱۸۰۱ء میں فورٹ ولیم کالج قائم کر کے ہندوستان کی ادبی
 زندگی پر بھی اثر انداز ہونے لگی۔ اسی قوم نے ۱۸۰۱ء سے ۱۸۵۷ء تک ہندوستان میں
 برطانوی سامراج کو مستحکم کر لیا۔ جس کے نتیجے میں لکھنؤ میں انگریزی تہذیب کے زیر اثر
 آگیا اور انگریزی قوم کی بیٹیاں مردانہ طرز حیات اختیار کر کے ڈاکٹری اور تبلیغ
 کی راہ سے قدیم خاندانوں پر بھی اثر انداز ہونے لگیں۔ جوش ملیح آبادی ان خاندانوں
 نے فرد ہیں جہاں عورت کلدان اور شمع حیات تھی۔ کلکتہ پہنچ کر ان کی اس عورت
 سے ملاقات ہوئی جو اپنی کیفیت اور دل کشی کھو چکی تھی۔ لہذا اس تمدن کی کشمکش
 اور ذہنی الجھنوں سے یہ نظم پیدا ہوئی ہے اس نظم میں مغربی عورت سے انتہائی
 بے رحمی کا برتاؤ کیا گیا ہے۔

اس نظم میں جوش تمدن کی ان کردلوں سے بالکل بے خبر ہیں جس سے نیا آدمی
 اور نئی عورت پیدا ہوئے ہیں۔ ہندوستان میں نور جہاں سے پہلے ایک کھیٹولک
 ملکہ لندن پر حکمرانی کر چکی تھی اور ۱۸۰۶ء میں ایک لندن عورت ایک ایسا نسواں
 اسکول قائم کر چکی تھی جو آگے چل کر ڈگری کالج میں تبدیل ہو گیا۔ خود لکھنؤ میں
 خاندان قصور میں کئی بیٹیاں آرمی ٹی کالج کی سربراہ رہی ہیں۔ جوش کی نظر نہ
 آئی ٹی کالج تک جاسکی اور نہ آباد میں مغربی عورت کی خدمت گزاری سے

واقف ہو سکے۔ نہ پٹنہ میں ان کی کارکردگی کو محسوس کر سکے اور نہ کھلتے ہیں ان کی تمدن ساز کارکردگی کو۔ یہ نظم جو خوش کی لاطمی کی یادگار ہے جس میں ادب کی جاہلیت کے لئے بڑا سکون ہے۔

خاتون مغرب سے اندرا گاندھی پیدا ہوئی ہیں اور اندرا گاندھی کی طرز کی کئی ہزار بیٹیاں ہماری زندگی میں خدمت گزاری اور خود اعتمادی کے تشے دکھا چکی ہیں۔ لیکن جو خوش کی ماسنی پرستی کی وجہ سے ہماری اردو زبان کا نسوان حصہ شکست، ادھر مرے پن اور موت کا شکار ہے، ہذا کتاب "فکرو نشاط" فکرو انگیر ہونے کے ساتھ ساتھ نشاط جہل کو بھی اپنے ساتھ لائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نظم کے اثر سے جو خوش کی شاعری میں عنصر فکر کمزور پڑ گیا ہے۔ اس فکر کے کم ہو جانے کی وجہ انیس لکھنوی کا وہ تہذیبی ترکر ہے جس میں خاندان اہل بیت کی عورتیں روتی اور ماتم کرتی چلی جاتی ہیں بیسویں صدی میں عورتوں اور مردوں پر خاندانی ذمہ داریاں یکساں ہیں۔ اس بیسویں صدی کو جو خوش نے محسوس نہیں کیا ہے اسی لئے ان کے قلم سے "ملکہ سخن" جیسی نظم تو نکل سکی لیکن "ملکہ خدمت" کے عنوان سے کوئی نظم تیار نہ ہو سکی۔

"قانون مغرب" اور "خاتون مشرق" جیسی نظموں کے بارے میں سید احتشام حسین رقم طراز ہیں۔

————— "اب تو جو خوش ان نظموں کو ایام جاہلیت کی نظمیں کہتے ہیں اور سماج میں عورت کے مقام کے متعلق ان کے خیالات میں کچھ تبدیلیاں بھی ہو چکی ہیں۔ لیکن ان کا اظہار ابھی تک واضح شکل میں صرف "حزن آخری" کے ایک مقام پر ہوا ہے جس سے بہت سے لوگ واقف ہیں۔"

اس نظم میں روحانی عنصر یہ ہے کہ عورت کو ماضی کے پہاروں پر کھڑا کر کے دیکھا گیا ہے جہاں عورت لحاف، گچھا، پائل، پازیب، چوڑی اور کنڑ پھول جھکا تھی۔

جوش چاہتے ہیں کہ عورت لپکتی ہوئی شاخ اور مہکتی ہوئی رات کی رانی بنے اور عورت
جہاز رانی نہ کر سکے۔ ہوا بازی نہ کر سکے، معلم تعلیم اعلیٰ نہ ہو سکے، سیاست کی پیشوائی
نہ کر سکے اور سماج پر اثر انداز نہ ہو۔

چودھویں صدی عیسوی میں لندن کے خاندانی شاہی نے یہ چاہا تھا کہ وہ بھی اپنی
سماج میں ماند پڑ جائے اور اس کی قوت گھٹ جائے، لہذا چرچ آف انکینڈ ٹمپور
میں آیا۔ وہ خاندان شاہی کی جہالت تھی جس کی وجہ سے لندن کی زندگی بے رنگ
ہو گئی۔ یہی بے رنگی جوش کے قلم سے پیدا ہوئی ہے اور اردو سماج سے پیدا ہونیوالی
تہذیب عورت کو کار سازی اور خدمت گزاری کا موقع دینے کے لئے تیار
ہیں ہے۔ جب جوش کا پہاڑی خاندان عورت کو خدمت گزاری سے روک
رہا تھا تو موقی لال نہرو کا پہاڑی خاندان عورت کو خدمت گزاری کے لئے اکسارہا
تھا، وہ سماجی زندگی میں کام کرنے لگی تھی، سیاست کے میدان میں داخل ہو چکی تھی
جس کے نتیجے میں ایک عورت امرا گاندھی سیاست کے لئے تیار ہو گئی۔ جس نے
ہندوستان کی شکل و صورت کو بدل کر رکھ دیا۔

موقی لال کا کشمیری پہاڑی خاندان اور قدش کا افغانی پہاڑی خاندان ڈالگ
سمتوں میں رواں دواں ہوا ہے۔ ایک حکومت میں ڈھیل ہے اور دوسرا علم و ادب
کے میدان میں رواں دواں ہے۔

مجموعہ _____ حروف حکایت

نظم _____ فتنہ خانقاہ

اک دن جو بہر قاتلہ اک بنت مہر و ماہ پہونی نظر جھکائے ہوئے سوئے خانقاہ

۱۷ ستمبر ۱۹۰۷ء میں راقم الحروف نے یہ مقالہ جوش ملیح آبادی کو ان کی قیام گاہ واقع اسلام آباد
(باقی صفحہ ۱۸۴ پر)

زباں نے اٹھائی جھجکتے ہوئے نگاہ ہونٹوں میں دب کے ٹوٹ گئی ضربِ لالہ
 پر پانچویں سر زہر میں کھرا م ہو گیا
 ایساں دنوں میں لرزہ بر اندام ہو گیا
 یوں آئی ہر نگاہ سے آوازِ الاماں جیسے کوئی پہاڑ پہ آمد صحن میں دے اذال
 دھڑکے وہ دل کے روح سے اٹھنے لگا دھواں ملنے لگیں شیوخ کے سینوں پہ دھڑکیاں
 پرتو ننگن جو جلوہ جانا ناں ہو گیا
 ہر مرغِ خلد حسن کا دیوانہ ہو گیا
 قاصد ہوئی دعا سے جو وہ مشعلِ حرم کانپا لبوں پہ سازِ عقیدت کا زیر و بم
 ہونے لگی روانہ بہ اندازِ موجِ یم انگریز آچلی تو پہکنے لگے قدم
 انگریزائی فرطِ شرم سے یوں ٹوٹنے لگی
 گویا عنق کدے میں کرن پھوٹنے لگی
 برہنہ پہنچ اٹھا کہ تیرے ساتھ جائیں گے اے صن تیری راہ میں دھوئی رائیں گے
 اب اس جگہ سے اپنا مصلے اٹھائیں گے قربان کاہِ کفر پہ ایسا لہجہ چھائیں گے
 کھاتے رہے فریب بہت خالقہ میں
 اب سجدہ ریزیوں کے تری بارگاہ میں
 اس نظم میں بشریت کی نوجوانی انگریزائیاں جیتی ہے۔ یہ نظم اس آزادی کی

بقیہ صفحہ ۱۸۳

پاکستان میں پڑھ کر سنایا تو جوشِ صاحب نے "فاتون مغرب" کو بالکل رد کر دیا اور فرمایا کہ اب میری رائے
 نہیں ہے۔ عورت کو زندگی کے ہر شعبے میں مرد کے تمام حقوق حاصل ہونا چاہیئیں
 کے مرت دکھایت۔ جوش طبع آبادی

۱۲ صفحہ

ایک علامت ہے جس کے لئے فرانسیسی فلسفی روسو نے کہا تھا — "انسان آزاد پیدا ہوا ہے مگر جہاں دیکھو وہ پابہ زنجیر ہے" ان زنجیروں کو توڑنے کے لئے وصول پور کاراج پوت خون شدید ترین جنگ کر رہا ہے۔ یہ جنگ اس تیزی کے ساتھ ہے کہ وہ پوری خانقاہ کو بھونک دینا چاہتا ہے جس کے لئے بشر کی نوجوانی کی تلاش ہے اور نوجوانی کے شباب سے وہ شعلے پیدا کئے ہیں جو گیس کے ہون کنڈ سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ وصول پور سے بلخ تک اور بلخ سے قسطنطنیہ تک ویدک دھرم نے کسی زمانے میں آخرم بنائے تھے اور بعد میں بودھ بھکشوؤں نے اپنی خانقاہیں بنائی تھیں۔ ۸، ۷ء میں ہاجہ کنشک نے بودھ دھرم کو قبول کر کے اس کا پرچار شروع کیا۔ اوستن سو قاصدوں کو بودھ مشنری بنا کر کاشغر اور چین روانہ کیا۔ بودھ خانقاہیں قائم ہو گئیں۔ بشر کی توانائی کو بودھ ٹھنڈک دی جانے لگی۔ اس ٹھنڈک کو بنی امید کی ادبی سیاست نے ختم کیا لیکن بنی عباسیوں نے خانقاہی نظام کو پھر قائم کر دیا۔ مولانا روم اور فرید الدین عطار ابھر کر سامنے آ گئے۔ صدیاں ان کے قبضے میں گرفتار ہوتی چلی گئیں لیکن راجستھان آزاد رہا جس کے ننھے کنگورے پر کھڑے ہو کر نظیر اکبر آبادی نے بے رخی اختیار کر لی۔ اس بے رخی میں عناصر جنگجوی جوش طبع آبادی نے پیدا کئے خانقاہ سے جنگ کا مطلب آخرم سے جنگ، بدھشت نظام سے جنگ، مولانا روم کی مٹھنوی سے جنگ اور صابر کلیری کے فلسفے سے جنگ ہے۔ اس جنگ کے لئے جوش نے کسی فلسفے سے کام نہیں لیا ہے بلکہ نوجوانی کی حسین ترین شکل کو سامنے پیش کر دیا ہے اور اس کی تعریف یوں بیان کی ہے۔

آنکھوں میں آگ عشوہ آہن گداز کی لہریں ہر ایک سانس میں سیلاب نازی کی
پیش ہوا کے دوش پر زلف و راز کی آئینے میں دمک رخ آئینہ ساز کی

افغوش مہر و ماہ کی گویا پلی ہوئی
سلپنے میں آدمی کے گلابی دھلی ہوئی

اس دھلی ہوئی گلاب کی قیامت خیزیاں فلمی دنیا میں بکھر چلی گئی ہیں۔ یہ
 پورا فلمی نظام جوش کے ہمراہ ہے اور جوش مسلسل اسی سے کام لیکر کہہ رہے ہیں کہ
 زاہد حدود و حشر خدا سے نکل گئے انسان کا جمال جو دیکھا پھسل گئے
 ٹھنڈے تھے لاکھ حسن کی گرمی بھل گئے کریمیں پڑیں تو برت کے توڑے گھل گئے
 القصہ دین کفر کا دیوانہ ہو گیا
 کعبہ ذرا سی دیر میں بت خانہ ہو گیا

نظم — شباب مرعوب شدید

اکسپیر کے پاس کچھ بھی سی بیٹھی سے خوش ایک لڑکی
 احساس کا خلفشار رخ پر پیری کے ادب کا بار رخ پر

تخریب کے سارے ہیں ہے تعمیر بے چین ہے صن کی تب و تاب
 سینے میں ہے محو پر نشانی عشقوں کا ہوا بہ سو گواہی
 حسن آتش غم میں جل رہا ہے رہ رہ کے حواس کھو رہا ہے
 اٹھنے کے لئے نظر ہے بیتاب بچپن میں ہے ذوق خود سنائی
 نظروں میں پڑی ہوئی ہے زنجیر کھلنے کیلئے کھلی ہے بیتاب
 پیری سے بھینچی ہوئی جوانی عارض کے خطوط میں ہے جاری
 کامیوں پہ شباب چل رہا ہے اینٹھن سی رگوں میں ہو رہا ہے
 آنکھوں میں ٹھپ رہے ہیں گرد آہ پھل میں ہے خوں دل رسائی

سینے میں اس سی ہو رہی ہے بیدار ہے یوں کہ سمور رہا ہے
 کاکل کے مزاج پر خرد آرا لے شیب کی ریشیں رحم فرما
 دے اذن کے دام تو بچھا لے شانوں پہ پچل کے لہر کھلے
 اربابِ نظر پہ وار کر لے
 کوٹن کا دل شکار کرے

اس نظم میں بھی پیروں کے خلاف جنگ ہے۔ جوش نے جنگ کا یہ طریقہ
 اختیار کیا ہے کہ پیر نوجوانی پر ناجائز دباؤ ڈال رہا ہے اور بھری نوجوانی سفید دڑھی
 کی تابع ہو گئی ہے۔ سفید دڑھی میں جو خدا کا نور بتایا گیا ہے اس کے خلاف یوں
 آواز اٹھائی ہے۔

حسن آتش فم میں جل رہا ہے
 کانٹوں پہ شباب جل رہا ہے

یہاں پھر حسن دوستی کا احساس ہے اور جوش پھر حسن کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں۔
 خانقاہی نظام نے اس آزادی کو چھینا ہے۔ یہاں خانقاہی نظام کے ساتھ ساتھ اس
 نظام سے بھی جنگ ہے جو حسن کو اقرار گناہ پر آمادہ کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ گناہوں کی
 معافی کے لئے پادری کے حضور میں سر جھکائے جائیں۔ جوش کے یہاں جنگجوی کا ذوق بہت
 شدید ہے، چاہے وہ جنگ پیروں کے خلاف ہو چاہے سماجی تاہمواریوں کے خلاف
 اس نظم میں جوش کا راجپوت خون اپنی توانائیوں کے ساتھ جس آزادی سے بولا
 ہے اور اردو سماج نے بولنے کا جو موقع دیا ہے وہ سامع کی وسعت کو ظاہر کرتا ہے اور
 انہیں وسعتوں میں جوش اپنی بات کہنے میں آزاد بھی ہیں۔ پنجاب اور سندھ کے نسلی
 قبیلے اس آزادی کلام کی زیادہ سے زیادہ قدر کریں گے اور اسی قدر دانی کی بدولت
 جوش کا کلام سننے اور پڑھنے کے لائق رہے گا۔

اس نظم میں وہ روایت جلوہ نما ہے جس کے روسوا اور بائرن داعی ہیں۔

مجموعہ — آیات و نغمات

نظم — تو اگر واپس نہ آئی

تو اگر واپس نہ آئی بحر ہیبت ناک سے	خشر کے دن تک دھواں اٹھا بطون خاص سے
ہات آجاتا اگر تیرا نہ میرے ہات میں	دل پہ کیا کچھ بیت جاتی اس اندھیری رات میں
اُن وہ طوفان، وہ بھیانک تیرگی وہ ابر و باد	وہ ہوائے تند باران مہ فروش برقی و رعد
وہ اپالو، کے کلبے کی مچھلتی "مانسون"	وہ سمندر کے پھیڑے وہ ہواؤں کا جنون
اور اس طوفان میں اے زندگی کی روشنی	کو دھڑنا وہ سمندر میں ترا یسبار کی

تو اگر واپس نہ آئی بحر ہیبت ناک سے	خشر کے دن تک دھواں اٹھا بطون خاص سے
اس دل سوزاں میں آتے اس بلا کے زلزلے	آسمان روتا زمین ہلتی ستارے کانپتے
موت اور پھر موت تیری، الحفیظ والاماں	پڑیوں سے آپنچ اٹھتی اور بالوں سے دھواں
لیکن اکدمحے کے بعد اے پیکر حسن و حیات	خوش کو بھی کاوش ہستی سے مل جاتی نجات
پہلے ہوتا اک تلام، ایک طوفان ایک محوش	بعد ازاں تو اور میں اور بحر و باران کا فروش
اتصال روح ہوتا موت کے گرداب میں	آتش غم سرد ہو جاتی کسار آب میں

۱۸ آیات و نغمات - جوش ملیح آبادی

۵۹ صفحہ

بحر کے سینے کو جب طوفان میں ڈالتی ہوا پے پے آتی ہمارے گنگنانے کی صدا
جب گھٹائیں رقص کرتیں اور چھپے کوکتے نور میں لپٹے ہوئے دونوں ابھرتے بحر سے
لات جب کچھ بھیگ جاتی اور جھک جاتا تھر سیر کرتے روزیم باہیں گلوں میں ڈال کر
پھیرتا جب کوئی ساحل پر ہماری داستان پڑے لگتیں بحر پر دھندلی سی دوپہا یا

وقف ہو جاتے محبت کے فسانے کے لئے

سرد ہو کر آگ بن جاتے زمانے کے لئے

کتاب "حرف حکایت" میں نظم "فتنہ خانقاہ" موجود ہے جس میں صن شباب
کی آتش سے کام لے کر جوش نے وہ شعلہ پیدا کیا جو آخرم اور خانقاہی زندگی کو جلا کر
خاک کر دے۔ خانقاہ کے کارخانے میں جس قسم کے آدمی پیدا ہوتے ہیں اس میں پیر،
زاہد اور برہمنوں سے جوش کو دشمنی ہے اور ان کے فلسفوں سے بھی انھیں نفرت ہے
اس نفرت کو جلانے اور خانقاہی نظام کو ختم کرنے کے لئے وہ عورت کی بھری جوانی
سے کام لیتے ہیں۔ لیکن "آبارت و لغات" میں انھوں نے عورت کو گلے لگایا اور کہا
ہے

تو اگر واپس نہ آتی بحر بہیت تاک سے

حشر کے دن تک دھواں اٹھتا بطون خاک سے

اس عورت سے گہری وابستگی جوش کے کلام کی جان ہے۔ یہ جان شرماء سے
آخر تک ایک ہی طرح سے کام کر رہی ہے یہی جان "روح ادب" میں اس طرح
بولی تھی

پیہما جب تڑپتا ہے گھٹائیں پی کہاں کہہ کر ہماری روح سوزِ شقی میں اس طرح جلتی ہے
تلاشِ تربتِ عاشق میں کوئی ناز نہیں جیسے بلا کی دھوپ میں پتھر پہ تنگے پاؤں چلتی ہے

اور یہی جان کلام "جنگل کی شہزادی" میں اس طرح بولی ہے کہ

کانٹوں پر خوبصورت ایک بالہری بڑی ہے دیکھا کہ ایک لڑکی میدان میں کھڑی ہے
 زاہد قریب، نکل رنج، کافر و راز، مٹر گاں سیسے بدن بھری رنج، نوخیز حشر سامان
 خوش چشم، خوبصورت، خوش وضع، ماہ پیکر نازک بدن، شکریہ، شیریں، ادا فسون گر
 کتاب نقش و نگار میں اس عورت کا ذکر ہے جو امیر اور جے پور کے درمیان
 سفر میں ملی تھی کتاب آیات و نعمات میں یہی جان کلام ایک ایسی عورت کا پیکر
 بن گئی جس سے زمین و آسمان کو جنبش ہے اور وسعتوں کے اعتبار سے اس کی موت
 کی تاثیر حشر تک چلی گئی ہے۔ یہ ایک ایسی رومانت ہے جس کو کوئی نیا نام ملنا
 چاہئے یہ نام ابھی تک تیار نہیں ہو سکا ہے۔ لمبھے ناقدوں کا فرائی ہے کہ رومانت
 کی اس شاخ کو ایک نیا نام دیں۔ میں اپنے طور پر ایک نیا نام دیتا ہوں، یعنی
 رومانت "جوش کی چمپا" جس کی خوشبو سے جوش کا ذہن معطر ہے اور جس کی خوشبو
 کے دور ہو جانے کے احساس سے وہ تڑپنے اور تھر تھرانے لگتے ہیں یہ تھر تھری اس
 قیامت کی ہے کہ جوش کو کائنات تھر تھراتی ہوئی نظر آنے لگتی ہے، یہ تھر تھری جذباتی
 بھی ہے اور کائناتی بھی۔ اور دونوں کے ملاپ سے ایک ایسی تخلیق تیار ہوئی
 ہے جو اردو کے کسی قدیم شاعر میں نہیں ملتی۔ مراشی انیس میں حضرت زینب روتی
 اور بلکتی نظر آتی ہیں لیکن ان کے رونے اور بلکنے کا کوئی اثر نہ تو فورات کر بلا پر ہے اور
 نہ خاک عرب پر لیکن جوش کی محبوبہ جب بھر مہبت، ناک میں کودتی ہے تو جوش کے
 سینے میں ایک خوف پیدا ہوتا ہے۔ خوف کے جذبات کی دلکشی دیکھئے۔
 "حشر کے دن تک دھواں اٹھنا بطور خاک ہے"

نظم — خالی بوتل

عورت ہی کی طرح جوش شراب سے بھی انتہائی گہری محبت کرتے ہیں،

سہ آیات (تعبات۔ جوش صفر)

وہ شراب کے شاعر ہیں۔ اور تانکستان (انگورستان) کے ایک ایسے ناپسنے والے ہیں جس میں غنائی عنصر بہت زیادہ ہے۔ شراب، بوتل اور فنا کے امتزاج سے یہ نظم تیار ہوئی ہے اس خالی بوتل میں جوشی لے اپنا دل اور دماغ بھر دیا ہے اور اس طرح بھرا ہے جیسے رند پرستی کا مینا کی نار و دیوتا ہیں، بھاتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے وہ سپہرناک کا ٹوٹا ستارہ ہے۔ حیم کیفیت و مستی کا منساہ ہے، ایک جنت ہے۔ بے موج کوثر۔ اس طرح وہ اپنے نار و کو جنت سے الگ کر پتے ہیں۔ لیکن زمین پر چلتا پھرتا دکھاتے ہیں۔ اس میں بغداد کی اس درباری تہذیب کی حمایت ہے۔ جہاں شراب نوشی عام ہو گئی تھی اور اس شیراز کی حمایت ہے جہاں حافظ شیرازی غیب کی آوازوں کو شراب و مستی کے ساتھ ساتھ محفوظ کر رہے تھے۔

اس بوتل میں رندی، مستی، سرخوشی، عورت پرستی، جسمائیت، جماعتی برہنگی نظری و دوستی، ناسٹ کلبوں کی رائیں، عاشق کی ترنگیں، دلولوں کی منگیں اور مسرتوں کے علاج سب ہی شامل ہیں یہ روایت بھی خاص الخاص جوش کے ذہن کی پیداوار ہے۔ وہ خالی بوتل، آج ان کی ذات سے وابستہ ہے۔

کیا بتاؤں، ہنسیوں کیا شے پڑی ہے ہاں	ٹیس سی اک ہو رہی ہے قلب حق آگاہ ہیں
بادہ رنگیں کی بوتل اور ٹھنڈی خاک پر	کیوں نہ چھا جائے دھواں سامنے اور اک پر
کتنے رنگین راگ ہونگے کتنے شیریں قہقہے	آہ لے خاموش دیو کی شب کو تیرے سامنے
ہیں کہ ہوں اس وقت مینا کی شریعت کا امام	مجھ سے بڑھ کر کون کر سکتا ہے تیرا احترام
جس میں کل تک ممکن تھی دختر ابر بہار	جیت لے قصر بلوریں، تجھ پہ اور گرد و غبار
راستی تھی، راگنی تھی، روشنی تھی رنگ تھا	شب کہ محفل میں تری شہرِ باب و چنگ تھا
دل میں تیرے سو رہے ہیں کتنے صوفیوں کی	جذب ہیں سینے میں تیرے گرمیاں نجات کی
ماہتاب اور عنان و آفتاب اندر رکاب	کل تری ہر بوند تھی اک خالِ شمع و شباب

گم ہے تیرے جوہروں میں کتنے سینوں کی انگ
تجھ میں غلطی ہے کتنی نرگسی آنکھوں کا رنگ
اے سپہر خاک کے ٹوٹے ستارے اسلام
اے مریم کیف و مستی کے منارے اسلام
اسلام اے رشہٴ بیکہ گوہر اسلام
اسلام اے جنت ہے مون کوثر اسلام
اسلام اے رشہٴ محروم صہبا اسلام
اسلام اے محلِ گم کردہ سیلا اسلام

مجموعہ ————— عرش و فرش

نظم ————— آہ لکھنؤ

لکھنؤ! دیکھ کہ ہیں کتنی بریشاں تجھ میں

یہ برستی ہوئی راتیں، یہ گہتے ہوئے دن

لکھائے جاتا ہے تیرے شاعرِ نریم آرا کو

دھول پورا آہ جہاں ہے نہ کوئی انس نہ جن

ایسے بگڑے ہوئے چہروں پہ نظر پڑتی ہے

جن سے آتی ہے تیرے رندِ فراہات کو گھن

ایک "تارا" ہے سودہ ڈوب چکا ہے غم میں

دسوار تارا سنگم

اک شب بھر کہ جسے رات میسر ہے نہ دن

اگلے ابڑپ کو ابڑپ کو ڈھونڈھوں میں کہاں

دسوار روپ سنگم

کر میری موت کا اعلان کہہ رہے معلن

آدمی صبح کو بھی چلتے ہیں لوند سے لوند

لکھیاں رات کو بھی اڑتی ہیں بھن، بھن، بھن

آہ عرش و فرش: جوش طبع آبادی

۳۰ " " " " صفحہ ۳۰

گو بجتی رہتی ہیں ناقوس و اذان کی چیخیں
 نہ تو شرک ہی غنائی، نہ سیریلامون
 احتشام آہ نہ موجود نہ امید و محسار

کہی چند ہیں اب صحبت شب کے ضامن
 لکھنؤ کیا اسی مرگھٹ میں گزر جائیں گی
 یہ برستی ہوئی راتیں، یہ گرجتے ہوئے دن

۱۹۱۴ء کی جنگ عظیم کے بعد یورپی کا دارالسلطنت لکھنؤ انتشار میں گرفتار ہو چکا
 تھا۔ انتشار کے دو بڑے نمونے اور انتشار سے پیدا ہونے والی دو بڑی تنظیمیں لکھنؤ
 میں ابھر کر سامنے آ گئیں ایک لکھنؤ کاؤہ برہمن داد تھا جس نے اپنی بقا کا سامان کرنے
 کے لئے علم سے گہری دوستی کی اور اس دوستی کی تنظیم کو کانجیو ڈگری کالج کی شکل دیدی۔
 اس شکل میں پورے یورپی کی برہمن طاقتیں کارکن تھیں۔ یہی طاقتیں سندھل ہندو کالج
 بنارس کو بنارس ہندو یونیورسٹی کی شکل دے رہی تھیں۔ اور دوسری طرف مشترکہ
 قومی زندگی کو توانائی دینے کے لئے ۱۹۲۱ء میں لکھنؤ یونیورسٹی ابھری اور تنظیم پاگلی
 اس طرح برہمن زندگی اور قومی زندگی نے جدید دنیا سے دوستی کر کے اپنی توانائی کا
 سامان کر لیا۔ لیکن مسلمانوں کا معاشرہ شیعہ سنی خاؤں میں شدت سے بٹا ہوا
 تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شیعہ ذہن، ”شیعہ کالج“ کی شکل میں اور سنی ذہن ”اسلامیہ
 ہائی اسکول“ کی شکل میں ابھر آیا۔ جوش کو ان نظاروں سے کوئی دلچسپی نہ تھی لہذا
 انھوں نے شخصیتوں میں پناہ لے لی۔ اور پکارا اٹھے۔

ہائے اب ”رُپ“ کو اب ”رُپ“ کو ڈھونڈھوں میں کہاں
 کرمی موت کا اعلان کہاں ہے معلن؟
 احتشام آہ! نہ موجود نہ امید و محسار

کہ یہی چند ہیں اب صحت شب کے صامن

پوچھتا جعفر و قائم سے ملوں گا کس روز

اس جگہ کوئی بخومی ہے نہ کوئی — کاہن

ان احباب کی جدائی سے جوش کے دل پر غم چھا گیا اور غم اس شدت سے

چھایا کہ وہ لکھنؤ کے ساتھ آہ کا لفظ جوڑنے لگے، یہاں ان کا دل اس تالابی ٹھیلی کی طرح

ہے جو جیٹھ بیساکھ میں تالابوں کی تہوں میں روپوش ہو جاتی ہے سماج کے سوکھے

تالابوں میں گھس کر یہ درد کی آواز اس چھینگر کی آواز ہے، جو دن میں سنائی نہیں

دیتی لیکن رات میں کبھی کبھی ان لوگوں کو سنائی دیتی ہے جو یسویٰ کے ساتھ

بیرونی آوازوں کو سننے کی کوشش کرتے ہیں اس آواز میں کتنی نامرادی اور کتنی غلگین

حسرت ہے یہ محسوس کرنے کی چیز ہے، اس حسرت کی آئینہ داری جوش کی اس

تکلم میں ہے

آ رہی ہے بھوتی، کالی گھٹا مستانہ وار

مست ہے بادل کے پرتو سے کھجور کی قطار

سنبل دسریں و سردیاسن کے درمیان

ہو رہی ہیں بادلوں کو دیکھ کر خوش فعلیاں

لیکن اے یارانِ ضمیر، اس بے دلی کا کیا علاج

ہو رہا ہے ابر کے پرتو سے مجھ کو اختلاج

اٹھ رہی ہے ہرک سی پیہم دل برباد میں

آؤروں میں بیٹھ کر پچھڑے ہوؤں کی یاد میں

نظم — سوئی جنت ہے

ہاں یہی ہے وہ مکان ، وہ جنت دور کہیں
 کل تھا جس کی انجمن میں حسن صدر انجمن
 ہاں یہ پل ہے ریل کا اور یہ چسکتی پٹریاں
 داستان در داستان و داستان داستان

چھوڑی ہے دل میں مثل غیشتر بکھنت سانس
 یہ مکان ہے یا کوئی چبھتی ہوئی سینے کی بھانس
 گھر کو اندر سے بھی دیکھوں یا سڑک ہی پر پہلا
 خیر اندر بھی چلوں نسرمان دل ہے کیا کروں
 ات یہ سرخی کا نشان پہچانتا ہوں میں اسے
 جانتا ہے یہ مجھے اور جانتا ہوں میں اسے

وہ کسی کا درس ترک مئے گستاری مئے ہائے
 وہ سراپنس ہنس کے شغل باوقواری مئے ہائے
 یاں چھڑا تھا قصہ سوز نہانی ایک دن
 اور اُدھر بیٹھے تھے جب برس تھا پانی ایک دن

اٹکے خود آیا مجھی کو رخصت پرواز دے
 کس لئے چپ ہو گئی آواز دے آواز دے

یہ نظم رومانیت کی اعلیٰ مثال ہے کیوں کہ اس نظم میں جوش نے یادوں اور یادگاریوں کا ماتم کیا ہے۔ اس ماتم خانے میں کئی صحن ہیں جس میں اپنے تعلقاتِ محبت کو کھل کر بیان کر دیا گیا ہے۔ پہلے صحن میں فرمایا ہے کہ

ہاں یہ کھڑکی ہے وہی اور یہ سلاخیں ہیں وہی
جھانکتی تھی جن سے اس کھڑے کی میٹھی چاندنی

دوسرے صحن میں اس وقت محبوبہ کی یاد آئی ہے جب وہ دور ہو چکی ہے۔ دوری کی وجہ سے غم کا بھی ایک صحن ہے کہ

ہاں یہاں آرام کرتی تھی وہ تنہا جانے کے بعد
ہاں یہاں وہ بیٹھتی تھی غسل فرمانے کے بعد
ہاں یہاں بدلے تھے بچپنی سے زانو ایک دن
ہاں یہاں ٹپکے تھے ان آنکھوں سے آنسو ایک دن

اس غم کی وجہ سے شاعر کی روح تڑپتی ہے۔ تڑپنے کے اثرات ایسی زبان میں پیش کئے گئے ہیں، جس کے ذریعے سے سمجھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے لیکن اہل ماتم نظر نہیں آتے غم کا "ناکا" اکیلے چلتا پھرتا نظر آتا ہے یعنی عنایت کا سادھو، لباس سے آزاد اور برہنگی سے شاداب، یہ شادابی پھر مرجھاتی ہے، مرجھا کے پھول بن جاتی ہے پھول اداس ہو جاتا ہے، اداسی سے ایک چیخ نکلتی ہے، چیخ سے دلہنسی کا مطالبہ ہوتا ہے۔ مطالبے میں حسرتیں اور نامردیاں ہیں کہ

اڑ کے خود آیا مجھی کو رخصت پر وازدے
کس لئے چپ ہو گئی! آواز دے آواز دے

اس نظم میں جوش کی فنکاری لا جواب ہے اگر ان غزل کا کوئی تجربہ رکھنا ہو تو پھر اس تالابت میں غریب ہو جائے اور خوب خوب نہائے۔ یہ رومانیت جوش

کی بالکل تخلیقی شاخ بھی ہے۔ اس شاخ میں پھول بھی ہیں اور خوشبو بھی۔

مجموعہ ————— "رامش و رنگ"

نظم ————— "اپنی ملکہ سخن سے"

اے شمع جوش و مشعل ایوانِ آرزو

اے مہر ناز و ماہِ شبستانِ آرزو

اے جانِ درد مندئی و ایمانِ آرزو

اے شمعِ لہر و یوسفِ کنعانِ آرزو

فرے کو آفتاب تو کانٹے کو پھول کر

اے روحِ شعر، سجدہ شاعر قبول کر

تجھ سے نظر ملائے یہ کس کی بھلا بھال

تیرے قدم کا نقشِ حسینوں کے خدِ خال

اللہ رے تیرے حسنِ نازک سے زکا جلال

جب دیکھتی ہیں غلہ سے حوریں تیلِ جمال

پہ تو سے تیرے چہرہ پر دیں سرشت کے

گھبرا کے بند کر تے ہیں غرنے بہشت کے

میرے بیان میں سحر بیانی تجھی سے ہے

روحِ سخن پہ خونِ جوانی تجھی سے ہے

نظموں میں رقص و رنگِ روانی تجھی سے ہے

فقر گدائیں فرسے کیا فی تجھی سے ہے

رامش و رنگ۔ جوشِ ملیح آبادی

صفحہ ۱۲

فردی کے اس عروج پر کرتی ہے غور کیا
تیری ہما جو تیوں کا تصدیق ہے اٹھ کیا

ترشے ہونے بون کے پہکتے خطاب سے
زرتار کا کلوں کے مہکتے سحاب سے
سرشار انکھڑیوں کے دہکتے شباب سے
موج نفس کے قطرے مکھڑے کی آب سے

یارہ برس پتا کے زمانہ سہاگ کا
سینچا ہے تو نے باغ مرے دل کی آگ کا

انیس لکھنوی نے کہا تھا۔

یارب چین نظم کو گلزارِ ارم کر
اے ابر کرم خشک زراعت پہ کرم کر
توفیق کا مبداء ہے توجہ کوئی دم کر
گننام ہوں انجمنِ بیابانوں میں رقم کر

جب تک کہ چمک مہر کے پرتوئے نہ جائے
اقلیم سخن میرے قلمروئے نہ جائے

انیس کی آرزو اس طرح پوری ہوئی کہ انھوں نے اقرار کیا کہ "نک خوان
نظم ہے فصاحت میری" لیکن جوشِ یلغ آبادی میں شعر کے کمالات ایک عورت
کے ذریعے سے آئے ہیں۔ جس کی شان انھوں نے اس طرح بیان کی ہے۔

میرے بیان میں یہ جو دورِ سرور ہے
طاق سخن وری میں جو یہ شمعِ طور ہے
یہ جو میرے چراغ کی ضد دورِ دور ہے

سرکارِ ہما کی موج تبسم کا نور ہے

شعروں میں کروٹیں یہ نہیں شوز و ساز کی

لہریں ہیں یہ حضور کی زلفِ ہراز کی

عورت کی یہ زلفِ ہراز، دود تک چلی گئی ہے۔ اس ذات کو جوش نے اس طرح

پیش کیا ہے کہ عورت خلاقِ جہاں معلوم ہوتی ہے، اقبال کی نظر میں عورت مکالماتِ

فلاطون نہیں لکھ سکتی لیکن مثنوی افلاطون اسی کے شعلے سے لڑھکتا۔ جوش کا تجربہ اس

سے مختلف ہے وہ عورت کا حسن، اس کی کمر کا لوچ اور اس کی زلف کی درازی

کچھ اس طرح پیش کرتے ہیں کہ وہ دیویوں کی دیوی اور رنگینوں کا رنگین تر پیکر

معلوم ہوتی ہے۔ یہ عورت درگا اور کالی سے بالکل مختلف ہے اور تلسی کی

اس بیوی سے بھی بالکل الگ ہے جس نے بھگتی کا سبق پڑھایا تھا، یہ شاعر

کو امامِ سخن بناتی ہے اور میخوار کو ہوشیار یاں دیتی ہے اور اس کے تارِ نفس

سے کلیاں مہکتی ہیں۔ کالیں دکتی ہیں اور معلوم نہیں کیا کیا تماشے یہی ملکہ سخن کرتی

چلی جاتی ہے، ناقدوں کا فرض ہے کہ اس عورت کی ہر کال کو دیکھیں اور پرکھیں

اور بتائیں کہ اس میں رومانیت اور بشریت کن کن جانداروں کے ساتھ ہے

کیوں کہ اس رومانی "ملکہ سخن" نے جوش پر جو احسانات کئے ہیں ان کا اقرار انھوں

نے خود بھی کیا ہے اور کہا ہے کہ

ہشیار اس لئے ہوں کہ خوار ہوں تیرا

صیادِ شعر ہوں کہ گرفتار ہوں تیرا

لہجہ یلغ ہے کہ تک خوار ہوں تیرا

صفتِ زبان میں ہے کہ بیمار ہوں تیرا

تیرے کرم سے شعر و ادب کا امام ہوں

شاہوں پہ خنداں زن ہوں کہ تیرا غلام ہوں

نظم ————— دورنگی

میلہ جا ہوا ہے پکوان پک رہے ہیں
 باجوں کے غلغلوں میں گھوٹے بھڑک رہے ہیں
 بوڑھے چہک رہے ہیں بچے بھدک رہے ہیں
 چھوٹوں کی گردنوں میں چہرے دمک رہے ہیں

میدان میں آسماں سے حوریں اتر رہی ہیں
 اور راستے سے کتنی لاشیں نکل رہی ہیں

ہر مست دے خار و بیدار محفلوں میں
 ہر مست دے سر شباب و سرشار محفلوں میں
 در بیز و زرفشان و زر کار محفلوں میں
 گل ریز و گل چکان و گل بار محفلوں میں

راگوں کے غلغلوں سے راتیں نکھر رہی ہیں
 اور راستے سے کتنی لاشیں نکل رہی ہیں

استنان کر چکے ہیں خوبان آئینہ رو
 آنکھوں میں منس رہا ہے پہلی کرن کا جادو
 مانگیں نکل رہیں بل کھار ہا ہے خوشبو
 مکھڑوں سے ہٹ رہے ہیں غنیمت فروش گیسو

شاموں کی سرزمین سے صبحیں ابھر رہی ہیں
 اور راستے سے کتنی لاشیں نکل رہی ہیں

یہ نظم شاعرِ رومان کی فطرت پرستی اور فطرتِ زندگی کی ایک بہت ہی اچھی مثال ہے
اس میں فطرتِ زندگی اس طرح کی گئی ہے کہ اشیاء کی سیکڑوں چیزیں گھیلی ہیں اور رنگینیوں
کو فنکاری کے تاروں سے ققمے لگا کر جگمگا دیا گیا ہے۔ یہ وہ شاعری ہے جو کائنات کی گرد کو
دھو دیتی ہے اور آدمی کی روح کو غسل کرا کے تازگی دیتی ہے اور پھر کائنات کے نظاروں
کو دکھاتی ہے، راگوں اور لاشوں کے فرق کو بتاتی ہے۔

دھو میں مچی ہوئی ہیں برسات کی ہوا میں
دوڑی ہوئی ہیں کیا کیا جولانیاں فضا میں
رنگینیاں گلوں پر اٹھیلیاں صبا میں
گھنگھور گنگنائی، گاتی ہوئی گھٹا میں

یسلائے زندگی کی زلفیں سنور رہی ہیں

اور راستے سے کتنی لاشیں نکل رہی ہیں

اسکے باوجود غورتوں کے حسن اور کھڑوں کی شادابی اور شاموں کے
تماشے اور راستوں کی اداسیاں اس طرح دکھاتی ہے کہ آدمی میں زندگی کا ایک
صحت مند شعور پیدا ہوتا ہے۔ شعور کی یہ صحت مندی نہ ریاضیات کے علم
سے حاصل ہوتی ہے نہ ان فلسفوں سے جو دکھ اور سکھ کے معاملوں پر دیر
تک گفتگو کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ شاعری دیدنی بھی ہے اور حسیاتی بھی۔ اس میں
آدمی نظاروں کو دیکھ سکتا ہے اور اثرات کو محسوس کر سکتا ہے۔ دید اور احساس کے
مکمل سے جوش کا کلام معمور ہے خواہ وہ "روح ادب" کی حسن نگاری ہو،
یا شعلہ و شبنم کے، قطعات فکر و نشاط کی بعض نظمیں ہوں یا "ریش و رنگ"
کی برسات کا پہلا پہر، طوفان اور نعمتِ کیف، بسی نظمیں ہر جگہ جوش کی رومانی
طبیعت کی جولانیاں نظر آرہی ہیں۔

مجموعہ — سنبل و سلاسل، ۱۷

نظم — یاد ہے اب تک، ۱۷

دووں کا تعلق دماغ کی ان باریک رگوں سے ہے جو شعور کے چھوٹے چھوٹے خالوں میں پہونچکر درد و حسرت، غم اور خوشی بنتے ہیں۔ نفسیات بشر کی دنیا میں شعور اور تحت الشعور پر یادوں کی بڑی حکمرانی ہے اس حکمرانی کو جرمن فلسفی فرائد نے بہت غور سے دیکھا ہے اور دیکھنا اتنا مضبوط اور قوی بنیادوں پر ہے کہ نفسیات میں یادوں پر ایک لمبا فلسفہ تیار ہو گیا ہے، یہ لمبا فلسفہ کوہسار کا ایک لمبا سلسلہ ہے اس کے کنارے کنارے جوش ملیح آبادی نے شعر و گوئی کی سائیکل فنکاری کے ساتھ چلاتی ہے۔

کتنی یادیں کتنی مٹھاس، کتنی تلخیاں، کتنی خار شناسیاں، کتنی خرد مندیاں کتنی حسرتیں، کتنے دلوں، کتنی انگلیں، کتنی بامردیاں، کتنی حسرت بھری مامولیاں سب مل جل کے یہ نظم بن گئی ہیں اور اس میں فنکاری نے جو موتی جڑے ہیں وہ ایشیاء کی شاعری کے لئے سبق دینے اور سبق لینے کی چیز ہیں۔

اس نظم کے سہارے جوش نے اپنے ماضی میں ڈوب کر وہ نشان تلاش کرنے کی کوشش کی ہے جو شاعر کے حافظہ میں کسی نہ کسی شکل میں محفوظ ہیں۔

یاد ہواں تک وہ ان کے یک بیک آنے کی رات
دفعۃً وہ غنچہ دل کے چٹک جانے کی رات

وہ گھنیری مست زلفوں کی مہسکتی چھاؤں میں
 گنگنانے، مسکرانے، جھومنے گانے کی رات
 وہ چپکتی مدھ بھری آنکھوں کی گردش کے حضور
 دور میں آئے ہوئے سرشار پیمانے کی رات
 اس طرف رخ پر تمنا کی گرہ کھلنے کی دھوم
 اس طرف گہرا کے وہ زلفیں بکھر جانے کی رات
 دیر سے سوئی ہوئی دنیا کی خلوت گاہ میں
 عشق کی جاگی ہوئی قسمت پہ اترانے کی رات
 اس طرف ہسرا کے زلفیں چوم لینا شوق کا
 اس طرف بل کھا کے چادر میں سمٹ جائیگی رات
 گردش چشم صنم سے برہمن کے گرد و پیش
 عود کی پٹوں میں وہ رقصہ بتخانے کی رات
 جوش تجھ سا رنداوریہ صبح بیدار می عقل
 ہائے وہ بیہوشیوں کے ہوش میں آنے کی رات
 یاد ماضی، درد انگریزی اور جذبے کی تندی نے اس نظم کو روانیت
 کا لباس پہنا دیا ہے۔

نظم ————— رفیقہ حیات سے لے
 اے مری شمع شبستاں تیرے دل میں اور یہ بات
 یعنی اب کم ہو چلا ہے، تجھ سے میرا التفات

الا ماں بندے کی فطرت سے اور اتنا سوزن
 اے انیس پاک فطرت اے رفیق پاک تن
 تو میرے بچوں کی ماں ہے میرے گھر کی روشنی
 اور بہو ہے تو مرے خلد آشیاں ماں باپ کی
 کھٹی ہے تو نے نہ جانے کتنے طوفانوں میں ناؤ
 تیرے دل میں کس قدر ہیں میرے رومانوں کے گھاؤ
 اور بے بنیاد ہے یہ بھی ترا و بسم و گساں
 یعنی اپنے کو سمجھتا ہوں میں اب تک نوجواں
 وہ مہکتی رات وہ چبھتی کہناتی ہائے ہائے
 زندگانی زندگانی زندگانی ہائے ہائے
 لیکن اس دل میں مرے پنہاں ہے اک طفل عجیب
 دور ہے جو راہ غمکس سے تلاطم سے قسرب
 اب بھی میرے سر پہ اک بدلی سی ہے چھائی ہوئی
 خون میں شادی کی شہنائی ہے لہرائی ہوئی
 ایک مہم سہم سفیدی سے نہ ہو یوں بدگساں
 یہ تو گزری چاندنی راتوں کی ہیں پر چھائیاں
 راست گوئی ہے مرا ایماں کہ افغاں زادہ ہوں
 کل تھا جیسا آج بھی ویسا ترا دلدادہ ہوں

بشریت سے جنگ کرنے والے جوش ملیح آبادی اپنی رفیقہ حیات کو نوح
 کی کشتی سے بڑھ کر ثابت قدم بتاتے ہیں۔ عہ

میری شب گردی کے طوفانوں میں اے شمع حرم
 نوح کی کشتی سے بڑھ کر تو رہی ثابت قدم

یہاں انکا ذہن ماضی کی تمام روایات سے الگ ہے وہ ماضی جو آدم اور حوا کی وراثت سے بنا ہے، اور وہ ماضی جہاں حضرت نوح اپنے تین بیٹوں کے ساتھ کشتی میں سوار ہیں، انبیاء کی تاریخی بشریت کے خلاف جوش اپنی شریک حیات کو کشتی نوح کا درجہ دیتے ہیں یعنی سلامتی اور نجات کا ذریعہ۔ یہاں جوش جدید باغی کی حیثیت سے ابھرتے ہیں اور رفیقہ حیات کو گلے لگاتے ہیں اور اس خیال کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عہ

اے مری شمع شبستاں ترے دلیں اور یہ بات

یعنی اب کم ہو چلا ہے تجھ سے میرا التفات

اس خیال پر انھوں نے دیر تک گفتگو کی ہے اور اپنی کھوئی ہوئی جوانی پر آنسو

بھائے ہیں اپنی کھوئی ہوئی جوانی کو یاد کرنے کے باوجود وہ اپنے اندر ایک

طفل عجیب کا دیدار کرتے ہیں جو خواہشوں سے بھرپور ہے وہ شہوانی خواہشوں

کا ذکر بالکل نہیں کرتے لیکن ابتدائی دنیاوی خواہشوں کی ایک لمبی فہرست

تیار کرتے چلے گئے ہیں جس میں گڑیاں بھی شامل ہیں اور چمکتی بلبلیں بھی عہ

ناؤں میں بیٹھیں گے ریوں میں ہوا کھائیں گے ہم

نہر پر ناچیں گے میلے دیکھنے جائیں گے ہم

کیا تمھارا جاتا ہے گھر کو نہیں ٹوکو نہیں

حوض میں ننگے نہائیں گے، ہمیں روکو نہیں

یہاں جوش کو زلف دراز کی خواہش نہیں ہے بچوں کی شرارت اور

خون میں شادی کی شہنائی ہے بہرائی ہوئی بچپن کے بہت سے واقعات

کے ساتھ عطر اور ایٹن کا ذکر کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں، عہ

آج تک ہر جلوہ میرے دل کے آئینہ میں ہے کل تھی جو بالوں پر افتال آج وہ سینے میں ہے

اپنی رفیقہ حیات کی گزری ہوئی جوانی کے دلچسپ جلوؤں کا ذکر ہے
اور اس سے دلدارگی کا اقرار ہے عہ

راست گوئی ہے مرا یماں کہ افغان زادہ ہوں

کل تھا جیسا آج بھی ویسا ترا دلدادہ ہوں

لیکن اب شہوانی دلدارگی کی جگہ حیا کی دلدارگی نے لے لی ہے یعنی جنمانی
دلدارگی تبدیل ہو گئی ہے اور نفسیاتی دلدارگی تا بنا گی سے گذرتی چلی
گئی ہے یادوں کا یہ عمل، بیان کا یہ طعنے بہت ہی رومانی ہے اس
رومانیت میں ہزاروں شوہر اپنا سفسطے کر رہے ہیں، یہ سفر ذیل کی پٹیوں
کے لیے سفر کی طرح ہے جس کا جوش نے رش و رنگ میں ذکر کیا ہے
ریل کی پٹیوں میں جوانی کے حوصلوں کا ذکر ہے، شرمناک اراٹوں کا ذکر
ہے۔ خیر و شر کے تضاد کا ذکر ہے، بدلی کی شیطانی امنگوں کی کئی
تصویریں ہیں۔۔۔۔۔ لیکن اس نظم میں وہ اپنی رفیقہ حیات سے محبت
یکسوئی وابستگی اور یادوں کے صنم خانوں میں ملاقاتیں کرتے ہیں صحن خانوں
میں چلنے کا انداز شاعرانہ بھی ہے اور فنکارانہ بھی۔

مجموعہ ————— سیف و سبوت

نظم ————— شام کا رومان

ہوائے شام جب بھرتی ہے ٹھنڈی سانس صحر میں

مجھے ہر ایک تپتی نوحہ خواں معلوم ہوتی ہے

نفا ئے نرم پر جس وقت چھا جاتا ہے سٹاٹا

مجھے جنش میں ذروں کی زباں معلوم ہوتی ہے

ٹپک پڑتا ہے جب خورشید آنسو بکے گردوں سے

لبِ جاں پر صدائے الاماں معلوم ہوتی ہے
 چھپا لیتی ہے خشک و تر کو جب شام اپنے دامن میں
 بشر سے روحِ عالم بدگماں معلوم ہوتی ہے
 جھلک اٹھتا ہے جب پہلا ستارہ بامِ گردوں پر
 کلیجے پر مجھے نوکِ سناں معلوم ہوتی ہے
 فرازِ چرخ پر رہ رہ کے جب کوندا لپکتا ہے
 ادا اسی کارواں درکارواں معلوم ہوتی ہے
 شفق کو دیکھتے ہی وہ محبت جو جگ بیتا
 مرے دکھتے ہوئے دل میں جواں معلوم ہوتی ہے
 اندھیرے میں لبِ ساحل جو پتے کھڑکھڑاتے ہیں
 مجھے گیرانیِ فصلِ خزاں معلوم ہوتی ہے
 زمین و آسماں جب ظلمتوں میں ڈوب جاتے ہیں
 حیاتِ نوعِ انساں راہیگاں معلوم ہوتی ہے
 دیا کچھ فاصلہ پر ٹٹما اٹھتا ہے جب بن میں
 سیاہی روشنی کی رازداں معلوم ہوتی ہے
 ریلی ڈھال پر انگریزی لیتا ہے اک افسانہ
 ندی کے موڑ پر اک داستان معلوم ہوتی ہے
 یہ نظم شعر گوئی اور فنکاری کا ایک بابا ہے اس بابے میں سوز و ساز
 جذبِ دروں، احساسات کی آہیں، چلنے کے قدم، قدموں کی جھنکاریں
 جھنکاروں کے گھنگھرو، گھنگھروؤں کے اندر غموں کے بابے، باجوں میں
 تانیں، تانوں میں لہریں اور رنگ اور ان رنگوں کی طرح طرح کی پرفتا نیاں

ان پر آفتاب غم کی عجیب کرنوں کا پڑنا۔ کرنوں کے پڑنے سے کنوارا اور کالمک کی غدار سایہ داریوں میں تبدیل ہو جانا، پھر ان تبدیلیوں کی شانزادہ دید۔ اس دیدار میں عمر رواں کو شامل کر لینا اور پھر حیات نوع انسان کی رنگانی کا احساس، احساسات میں طبل مسلسل اور کبھی ہلکی ہلکی پیسیں اور ان بینوں کے لئے قوت سامعہ کو تیار کر لینا جوش کی وہ فنکاری ہے جس پر داد دینے کے بجائے خاموش ہو جانے کو دل چاہتا ہے تاکہ جنت کی بانک حوریں غم گداز بینوں کے ساتھ ناچ سکیں اور جہاتوں کے پاکباز قافلے دور سے ان بانک حوروں کا دیدار کر سکیں۔

جوش کی دو نظمیں اپنی ملکہ سخن سے اور شام کارومان، ایسی معصوم فنکاریاں ہیں جنکو رومانیت کا نام دینا کم صحیح ہوگا۔ اور زیادہ صحیح یہ بات ہوگی کہ ایک کونٹا طبع کہا جائے اور دو سکڑ کر حزنیت یہ دو لفظ میں اہل نظر کے لئے تراشتا ہوں یہ دونوں الفاظ میرے شعور کی وہ تخلیقی جان ہیں جو اس تحقیقی مقالے میں شعور کے دو درختوں کی طرح ابھر کر سامنے آئے ہیں۔ جوش کی ملکہ سخن "اس زبان میں لکھی گئی ہے جو دہلی سے پشاور تک فارسی آمیزی کے ساتھ رائج کہی جاسکتی ہے، لیکن جوش کی دوسری زبان وہ ہے جو نظم "شام کارومان" میں ابھر کر سامنے آئی ہے۔ یہ زبان لکھنؤ سے آگرہ ہوتی ہوئی جے پور اور پورے کے علاقے تک عمومی وسعتوں کے ساتھ پھیلی ہوئی ہے یہ وہی زبان ہے جس میں رفیع مغنی کے گیت پائے جاتے ہیں۔ اور یہ وہی زبان ہے جس میں ساحر لدھیانوی اور مخدوم نجمی الدین شعر گوئی کرتے ہیں، اس طرح جوش کی زبان زیادہ تر دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے، اور انکی تیسری زبان وہ ہے جس میں

”پریٹ بڑا بدکار۔ جیسی نظمیں پائی جاتی ہیں۔ ان تین لہروں میں جوش کی
معتدل زبان وہ ہے جس میں نظم، شام کارومان، کہی گئی ہے۔ یہ نظم اداسیوں
کا پاک سمندر ہے خوشیوں کی غم گینیوں کا ایک رنگین ترانہ ہے مسرتوں
کی چسپیدگی سے پیدا ہونے والی نامرادی کا ایک ایسا ایکسرے ہے
جسے شعر گوئی کی دہائی زبان بخشی گئی ہے

نظم تعاقب

مرد ہو عشق سے جہاد کرو اب مجھے بھول کر نہ یاد کرو
دل سے بیتے .. دنوں کی یاد مٹاؤ نہ تو اب خود ہی رو نہ مجھ کو رلاؤ
بھول جاؤ کہی سنی باتیں نہ تو وہ دن ہیں اب نہ وہ راتیں
ایک دکھیا کو اور اب نہ ستاؤ ہو سکے تو میری گلی میں نہ آؤ
مرد ہو عشق سے جہاد کرو

اب مجھے بھول کر نہ یاد کرو
میرے کانوں میں میرے سینے میں گو نچتی رہتی ہیں یہ آوازیں
بھول جاؤ کہی سنی باتیں اب نہ وہ دن ہیں اور نہ وہ راتیں
مرد ہو عشق سے جہاد کرو

اب مجھے بھول کر نہ یاد کرو
تنگ آکر جدھر بھی جاتا ہوں ان صداؤں کو ساتھ پاتا ہوں

صحن گنتی سے اوج گردوں سے تاب انجم سے آب جیوں سے
 بحر موج کے جبابوں سے حکمت شعر کی کمتابوں سے
 چوڑی سڑکوں سے تنگ کلیوں سے مہکی شاخوں سے کھلتی کلیوں سے
 باغ سے مدرسے سے جنگل سے تپتے سورج پرستے بادل سے
 یہ صدا میں برابر آتی . . . ہیں دل کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہیں

بھول جاؤ کہی سنی باتیں

نہ تو وہ دن ہیں اب نہ وہ راتیں

ایک دکھیا کو اور اب نہ ستاؤ

ہوس کے تو مری گلی میں نہ آؤ

جوش یلح آبادی اپنی زیادہ تر نظموں میں عورت کی وکالت کرتے ہوئے
 نظر آتے ہیں وہ عورت کی طرف سے بولتے ہیں یا اس سے پیدا ہونے والے
 احساسات و جذبات کے ترجمان ہو جاتے ہیں۔

جامن والیاں، سامنے آتی ہیں تو وہ اپنا احساس ظاہر کرتے ہیں، نظم
 جگل کی شہزادی، میں ایک حسینہ سامنے آتی ہے اور وہ پروردہ مناظر
 دوشیزہ بیابان کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں، شعلہ و شبنم، میں گنگا کے
 گھاٹ پر، عورت حسن و جمال کے ساتھ قدم زن ہے اور یہ اسکے قدموں
 کی چاپ کونا پتے چلے جاتے ہیں، مکر و نشاط، میں جوش خاتون مشرق
 اور خاتون مغرب، کی طرف سے بولنے لگتے ہیں، ریش و رنگ، میں اپنی ملکہ
 سخن، کی مداحی کرتے ہیں اور اسکے حضور میں عاجزانہ طواف اسطرح کرتے
 ہیں گویا وہ حسین رب ہے اور ایسی قوت تخلیق ہے جو ازل سے ابد تک
 پھیلی ہوئی ہے لیکن یہاں تعاقب میں ایک ایسی عورت پیش کی گئی ہے

جو خود بولتی اور کہتی ہے یہ

بھول جاؤ کہی سنی باتیں نہ تو وہ دن ہیں اب نہ وہ راتیں
یہ عورت حسینہ بھی ہے اور چیتتی بھی اور ایک ایسی عمر کو پہنچ گئی ہے
جہاں اسکے پاس شعور اور گہرا تجربہ ہے یہاں وہ ناصحانہ طور پر بولتی ہے
مرد ہو عشق سے جہاں د کرو اب مجھے بھول کر نہ یاد کرو
ایک دکھیا کو اور اب نہ ستاؤ ہو کے تو مری گلی میں نہ آؤ
اب جہاں سے گذر چکی ہوں میں تم یہ سمجھو کہ مر چکی ہوں میں
مرد ہو عشق سے جہاں د کرو
اب مجھے بھول کر نہ یاد کرو

اس نظم میں تھکے ہوئے لوگوں کے لئے ایک نئی ہمت ہے یہ ہمت
ایک تھکی ہوئی عورت دے رہی ہے اس طور سے یہ علاج بالمشل
کا ایک شعری نسخہ ہے یعنی تھکے ہوؤں کو ہمت دیتا ہے... شاہ
رومانیہ کی تھکن کو مٹانے کے لئے اور مصر کے شاہ فاروق کی تھکن کو دور
کرنے کیلئے، اور کنگ امان اللہ کی نامرادی کو دور کرنے کیلئے جوش نے
موسیقی کا جزیرہ تیار کیا ہے جو شعلہ و شبنم کے پہاڑوں میں آب زندگی کی
کی حیثیت رکھتا ہے لیکن شہوانیت کے باہمت بھڑے کے لئے اور
بوہو لسی کے زبردست ریکچوں کے لئے جوش نے یہ نظم تعاقب
تیار کی ہے تاکہ تھکن کی ماری ہوئی عورت ان بھڑیوں اور ریکچوں سے
یہ کہہ سکے کہ مرد ہو عشق سے جہاں د کرو، گفتگو کا یہ انداز رام چرت
مانس میں نہیں ملتا ہے دس سروں کے راون سے کوئی یہ نہیں
کہہ سکا کہ دوسری عورت کو بھگائے جانا بری بات ہے، انگرا در ہندوان

بس اتنا کہہ سکے کہ رام کی ادھانگنی کو واپس کر دو۔ یہ اس لئے ہوا کہ درباری سیاست کی سطح پر یہی بات کہی جاسکتی تھی چونکہ انگدا اور ہنومان دونوں سفیر تھے اور سفیر کی زبان یہی ہو سکتی تھی۔ لیکن یہ تھکی ماندی عورت سفیر نہیں ہے۔ بلکہ تجربات کا ایک سمندر ہے جو دریا سے نکل کر کہہ رہی ہے۔ مرد و عشق سے جہاد کرو۔ جوش نے بشریت سے بشریت کو ایک پیغام دیا یعنی عقلی بشریت سے بے عقل آدمی کو سبق سکھایا ہے۔ سبق میں ڈاکٹر کی حیثیت ابھر کر سامنے آئی ہے۔ یہ عورت معلم بھی ہے اور ڈاکٹر بھی۔

کیا اس نظم کو بھی اسی رومانیت کا نام دیا جائے گا جسکی نسبت شاعر ماوراء شاعر دلنواز اور شاعر غنیمت شناس درڈ زور تھکے سے ہے۔

مجموعہ — سرود و خروش
نظم — ماکم آزاد میاں

اے ہمیش! فسانہ ہندوستان نہ پوچھ روداد جام بخشی پیر مغاں نہ پوچھ
بربط سے کیوں بند ہوئی ہے مغاں نہ پوچھ کیوں باغ پر محیط ہے ابرخزاں نہ پوچھ
کیا کیا نہ گل کھلے روش فیض عام سے
کانٹے پڑے زبان میں پھونکے نام سے
شاخیں ہوئیں دو نیم بو ٹھنڈی ہوا چلی گم ہو گئی شمیم جو باد صبا چلی
انگریز نے وہ چال بہ جو رو جھنسا چلی برپا ہوئی برات کے گھر میں چلا چلی
خون چمن بہار کے آتے ہی بہہ گیا
اترا جو طوق اور بھی دم گھٹ کے رہ گیا

۱ سرود و خروش جوش
۲ افکار جوش نمبر صفحہ ۴۴۴

دولت ملی تو اور بھی نادار ہو گئے صحت ہوئی نصیب تو بیمار ہو گئے
اترا جو بار بار اور گراں بار ہو گئے آزاد یوں ہوئے کہ گرفتار ہو گئے

پگھلا جو آسمان تو زمیں سنگ ہو گئی

پو یوں بھٹی کہ صبح چمن دنگ ہو گئی

برطانیہ کے خاص غلامانِ خسانہ زاد دیتے تھے لاکھوں سے جو وطن کی داد
جنگی ہر ایک ضرب ہے اب تک سروں کو یاد وہ آئی سی ایس بھی ہیں خوش وقت بامراد

شیطان ایک رات میں انسان بن گئے

جتنے نمک حرام تھے کپتان بن گئے

یہ نظم اتنی ہی طویل ہے جتنا کہ ہندوستان کی آزادی کا جذبہ سیاست و کشمکش
یہ جذبہ اس وقت شروع ہوا جب شاہِ دہلی شاہِ عالم نے ایسٹ انڈیا کمپنی پر
حملہ کیا اور شکست کھا گئے اور بکسر کی لڑائی کمپنی کی فتح پر ختم ہو گئی۔

الہ آباد کا تاریخی قلعہ انگریزوں کو مل گیا اور ہندوستان کی کل زمین اپنے
تمام دیوانی حقوق کے ساتھ کمپنی کے پاس چلی گئی اور اس طرح گئی کہ کلکتہ میں کمپنی
کا سپریم کوٹ قائم ہو گیا اور ان کا بڑا جج کام کرنے لگا۔ کام کا یہ پھیلاؤ کلکتہ سے
دہلی تک پہنچتا ہے اس پھیلاؤ کے ساتھ ہی ہمارا جہ رنجیت سنگھ کا بیٹا شکست
کھاتا ہے اور پنجاب انگریزوں کے قبضہ میں پہنچ جاتا ہے اور اسی پنجابی
غلبہ کے ساتھ ساتھ راولپنڈی اور پشاور بھی انگریزوں کے قبضہ میں پہنچ جاتے
ہیں غلبہ کا یہ پھیلاؤ بگولابنتا ہوا سندھ پہنچتا ہے اور امرائے سندھ اس طرح
شکست کھا جاتے ہیں کہ انکی غلامی مکمل تکملہ کے بعد بمبئی کی انتظامی ماتحتی میں کر
دیجاتی ہے اس انتظامی ماتحتی کے اندر وہ زبردست بے چینی تھی جو بال گنگا دھ
ملک بنی اور انگریز کے خلاف جنگ کرنے لگی۔ مرہٹی زبان میں اس کی شعلہ

باریاں اتنی تیز ہوئیں کہ مسئلہ ۱۹۱۱ء میں اس نے کہا۔ سوراجیہ ہمارا پیدائشی حق ہے پیدائشی حق کا یہ نعرہ کاشی پہنچا۔ تو پندت مدن موہن ماتیہ نے کہا۔ ہندی ہندو، ہندوستان، اس آواز سے لالہ لاجپت رائے نے ساز ملایا اور وہ ہندی زبان کے تابع ہو کر پنجاب کے ہندوؤں کو ہندوؤں کے نام پر ہندوہا سبھا کی ماتحتی میں لانے کی کوشش کرنے لگے۔ اس ماتحتی کا یہ اثر پڑا کہ میرٹھ کی زمین سے لیاقت علی خاں پیدا ہوئے اور محمد علی جناح کے لئے کام کرنے لگے جنگ کی ان نیم گرم ہواؤں میں کافر زند ابوالکلام آزاد آزادی ہندوستان کا خواب دیکھتا رہا ابوالکلام آزاد کے بارے میں ہاگاندھی نے لکھا ہے

HIS FAITH IN NATIONALISM IS STRONG AS HIS FAITH IN ISLAM.

ISLAM ہمارا یو ڈیسانی کی کتاب پر مقدمہ لکھتے ہوئے گاندھی جی نے آزاد کی اس طرح تعریف کی ہے کہ اس کی زندگی میں ایمان کے دو حصے ہیں ایک کا نام قومیت ہے اور دوسرے کا نام اسلام ہے۔ جب گاندھی جی مولانا کی زندگی میں قومیت کا لشکر عظیم باندھ رہے تھے تو کراچی کے وکیل محمد علی جناح تقسیم ہند کی بات کر رہے تھے۔ جب آزادی تقسیم کا سفر طے کر رہی تھی تو دو اہم شخصیتیں ابوالکلام آزاد اور جوش ملیح آبادی سہمے سہمے نظر آ رہے تھے یہ دونوں خیال کو شخصیت بناتے تھے اور شخصیت کو تنظیم کا روپ دینا نہیں چاہتے تھے اس لئے دونوں شکست کھا گئے۔ اور شکست کا یہ اثر ہوا کہ پندت جواہر لال نہرو اور سردار پٹیل بولے لشکرے نظر آنے لگے یہ بولی آزادی تصادم خیال سے اور زیادہ پیچیدہ ہو گئی اور پیچیدہ گیاں اتنی زیادہ ہو گئیں کہ راکھس راون

نظر آنے لگے اس فضا میں ڈاکٹر راجندر پرشاد نے کتاب DIVIDED INDIA

لکھی اور ہندوہا سبھا کے صدر ویرسا اور کر کو بھی اپنا نقطہ نظر بڑی تفصیل

سے پیش کرنا پڑا، ان دونوں سے بہت قبل ۱۹۱۲ء میں نیشنل اسٹریگل کے ذریعہ سے سبھاش چند بوس اپنے خیالات کو پیش کرنے کا کام انجام دے چکے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ انھوں نے فارورڈ بلاک کی تنظیم بھی کی۔ یہ تنظیم شمالی ہند پر ادھودے طور سے اثر انداز رہی یہاں تک کہ پنجاب میں اس کے اثرات بالکل ہی دھیمے نظر آئے کیونکہ یہاں اکالی دل کی تحریکیں چلتی رہیں، اور دہلی کی مرکزی راجدھانی میں بھی اپنے اثرات چھوڑتی رہیں، ان اثرات کی مختلف رنگارنگی سے گھبرا کر اور شکستہ دل ہو کے شاعر رومان جوش ملیح آبادی نے نظم ماتم آزادی کہی ہے۔ جوش وہ آدمی ہیں جنکے یہاں آزادی کی خواہش گہری ہے اور جب آزادی نصیب ہوئی، سب الودادے بلبل ہو گئے اور شیطان نیتاؤں کے زچ میں سفید پوش دیوتا نظر آنے لگے۔

اتنی برا غظمی بربادی دنیا کے سیاسی ملک نے کم ہی دیکھی ہے۔ مکان گرے پڑے ہیں خیمے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ جھوپڑیوں میں آگ لگی ہوئی ہے۔ بیوائیں تڑپ رہی ہیں، بچے لرز رہے ہیں، جوانی شکستہ پا ہو چکی ہے۔ اور ارادوں کی کمر میں ٹوٹ چکی ہیں، چلنے کی قوتیں ماند ہو گئی ہیں، سیاسی کوؤں کے غول سروں پر منڈلا رہے ہیں، قاتلانہ بشر نیتا نظر آ رہے ہیں، بچوں کا خون پینے والے مہمان وطن کے روپ میں دمک رہے ہیں، اسی فضا میں ماتم آزادی کہی گئی ہے۔۔۔ اس نظم کو سیاسی تجزیہ کہنا زیادہ بہتر ہو گا۔ یہ وہی تجزیہ ہے جسکو کبھی محدود پیمانے پر میر تقی میر نے، ذکر میرؒ میں پیش کیا ہے۔ دہلی میں حملہ ناری اور حملہ احمد شاہ ابدالی کی بربادیوں کو شاعر غمنوا نے، ذکر میرؒ میں پیش کیا ہے۔ ایک سچی تصویر میر نے پیش کی تھی اور دوسری سچی تصویر جوش ملیح آبادی نے پیش کی ہے۔

یہ آزادی بربادی لائی ہے یہ بربادی ناشادیوں میں تبدیل ہو گئی ہے اور یہ ناشادیاں تلخیاں بن گئی ہیں۔ ان تلخیوں سے گھاؤ پیدا ہو گئے ہیں، ان درد انگیز گھاؤں پر کوئے چوچیں مار رہے ہیں، ان کوؤں کے پیچھے ڈھول بجانے والوں کا ایک گروہ ہے جو کہتا ہے کہ یہ بلبل زادے ہیں اور ان کے پیچھے دو درویشانوں کے قافلے ہیں جو سفید پوش نیتاؤں کی حیثیت سے کنول کے دیوتا نظر آتے ہیں۔ جھوٹے کنولوں کے ان دیوتاؤں پر جوش نے شدید تبصرہ کیا ہے، یہ قومی غناکیاں اور وطنی درد انگیزیاں طرح طرح کے بگولے بناتی ہوئی اور ڈکوروں کے جھنڈ پیدا کرتی ہوئی اس نظم میں پھلتی چلی گئی ہے، اس لئے اس نظم کو انفرادی رومانیت نہیں بلکہ وطنی اور قومی رومانیت کی ایک بے مثال تصویر ضرور کہا جاسکتا ہے۔ یہ تصویر اتنی اعلیٰ ہے اور اتنی گہرائیوں کے ساتھ ہے اور آب و رنگ میں اتنی گہری پختگی ہے کہ صدیوں تک یہ نظم ہدایت، رہنمائی اور گل نمایوں کا کام دیتی رہے گی۔

نظم ————— کھولے دعوے

قروں کے شاندار یہ دعوے کہ زندگی	اک مہر لایزال سے پاتی ہے روشنی
جوئے علوم و چشمہ حکمت ہے زندگی	انصاف و عدل راحت و رحمت ہے زندگی
ہر اک شکم ہے رزق کا وعدہ لئے ہوئے	ہر وعدہ ہے فراغت ایفاء لئے ہوئے
دنیا نہیں بہشت ہے، دارالسلام ہے	اک رحمت تمام ہے اک فیض عام ہے
تقدیر کا غلط ہے کہ بیٹا ہے آدمی	قدرت شفیق باپ ہے بیٹا ہے آدمی
ارض و سما کا راجہ لا رہا ہے آدمی	رزا قیوت کی آنکھ کا تارا ہے آدمی

عشرت کی دھوم دھام ہستی کی ریل پیل
 پیرمغاں کے فیض سے پھلکے ہوئے بیجام
 ہستی کا کاروبار ہے اک شفقانہ کھیل
 ذروں کے دلمیں ثبت ہیں خورشید کے خیام
 روزندی ہوئی زمیں پہ ازل سے ہمہ پراں
 المنحصر تمام یہ دعوے کہ آسماں
 ان سب کی انجمن میں بہت شرمسار ہیں
 بے قدر بے وجہیت بے اعتبار ہیں
 جھٹلا دیا ہے ان کو غم کائنات نے
 ان سب کے منہ یہ دھوک دیا ہے حیات نے

انبیاء کی تعلیم کا وہ سلسلہ جو بشر کو خالق سے جوڑتا ہے اور خالق پر یا نہاری
 کی ذمہ داری ڈالتا ہے اور یا نہاریوں میں شفقت مسلسل کے پہاڑ کھڑے کرتا
 ہے اور پہاڑوں سے رحمتوں کے دریا بہاتا ہے اور ان دریاؤں کے مختلف
 گھاٹوں پر پیروں اور او لیاؤں کو بٹھاتا ہے تاکہ خدا کو رحمت مسلسل قرار دیا
 جاسکے اور خدا کی رحمت مسلسل کے نام پر بشر کے درد کو چھپا دیا جائے اور
 کہا جائے کہ خدا بھوکا اٹھاتا ہے لیکن بھوکا سلاتا نہیں اسی طرح کی بات
 کسی زمانہ میں لکھنؤ میں یوں تراشی گئی تھی کہ جسے زندے مولا سے
 دئے آصف الدولہ اس کلام سے لکھنؤ میں جو امت تیار ہوئی ان کے تصورات
 کو جوش ملیح آبادی نے نہایت خوبصورتی کے ساتھ پامال کر دیا ہے، جوش
 کے نزدیک وہ خدا جو زمین پر حکمرانی کرتا ہے، رحمت مسلسل نہیں ہے، اس
 کلام میں لینن کے پاؤں کی دھمک اتنے فرق کے ساتھ ہے کہ لینن کے
 یہاں انکار مسلسل ہے لیکن جوش کے یہاں انکار مسلسل نہیں ہے۔ یہاں
 اس بات کا انکار ضرور ہے کہ خدا رازق اور رزاق ہے، رزق کا معاملہ
 دہرے دہرے کی سرداری خالق کائنات کے پاس ہے خالق کائنات

کہا رہے۔ ماں کے پیٹ کی مٹی سے کجا بتاتا ہے لیکن کجوں میں نہ پانی بھرتا ہے نہ شربت، نہ چائے بھرتا ہے نہ دودھ، نہ شہد بھرتا ہے نہ امرت کیونکہ یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے، پھر یہ ذمہ داری کدھر جاتی ہے؟ یہ ایک سوال ہے، ایک معہ ہے اور اس معے کے رموز جوش پر کھل نہیں سکے ہیں اسی لئے یہ وعدہ رزق کا مذاق اڑاتے نظر آتے ہیں۔ اور انھیں میں گرفتار ہیں۔

اس نظم میں بشر کی دروندی ہمت کے ساتھ ان کھوکھلے دعوؤں پر حملہ کرتی ہے جو مختلف پہاڑوں سے نوبت اور نقارے بجاتے ہوئے چلے آ رہے ہیں ان کو توڑنا آسان کام نہ تھا جوش نے انھیں توڑنے کی کوشش کی ہے۔

اس نظم میں جوش نے اپنے نزدیک اوہام کے کئی ہزار جبرے پہاڑ ڈالے ہیں اگر شری کرشن نے راجہ جراسند کی دو ٹانگوں کو چیر ڈالا تھا تو جوش نے رزق اور راقی کے تصور کو پارہ پارہ کر دیا ہے اس نظم میں درد بشر کا وہ غم ہے جو رند و میخوار کی زبان سے ایک نئی تلوار کے ساتھ ظاہر ہوا ہے اور یہی درد بشر اس نظم کا رومانی پہلو ہے

مجموعہ سموم و صبا

نظم بلکتی یادیں

سروینا کا تصور سرخ پیمانے کی یاد عود کی خوشبو میں پھرتی ہے میخانے کی یاد

سے سموم و صبا جوش یخ آبادی

گوشہ دل میں پچھاڑے کھا رہی ہر دیر سے مسرت جھو کو نہیں جنوں کے قصہ مانے کی یاد
 آتی ہر رہ کے گرتی بجلیوں کے روپ میں ایک شب پردہ اٹھا کر انکے در آنے کی یاد
 ولولہ کی فوج میں بہتے ہوؤں کی موج میں سینہ زن ہے غبریں زلفیں بکھر جانے کی یاد
 داستانِ زیت نمکرائی ہے روتی ہوئی جہیں ہوئے نوجوانی تھی اس فسانے کی یاد
 جوشِ ابرتیرہ میں گم ہے مرا ماہِ منیر
 کشتہ شمعوں کے دھوؤں میں جیسے پروانے کی یاد

یہ رومانیت کی ایک اعلیٰ ترین نظم ہے اس نظم میں یادیں تہہ نشین ہیں
 اور ان تہہ نشین یادوں کو شاعر رومان ایک ایک کر کے نکالتا ہے ان کو
 دیکھتا ہے اور ہر یاد سے ان کا تعلق جوڑتا ہے اپنے اور یادوں کے
 تعلقات پر تبصرہ کرتا ہے تبصرہ کو غم کے پانی سے دھوتا ہے غموں کی
 بوندوں کا حباب لیتا ہے اس حساب میں اس کی شعری حیثیت اور
 زیادہ مزہ پیدا کر دیتی ہے ع

مے رہا ہے ہچکیاں اک ایک قمر زانے کا نام
 بھر رہی ہے سسکیاں ایک ایک دیوانے کی یاد
 دلیں آہیں بھر رہی ہے بال بکھرائے ہوئے
 لڑکھڑانے گنگنا نے ناچنے، گانے کی یاد

جنگل میں منگل ہے

نظم

وہ گھرتی چلی آرہی ہیں گھٹائیں جوانی کی جیسے مسکتی قبائیں

نیکلے اشارے کٹیلی ادائیں فرہ جب ہے دریا کے اس پار جائیں
حیوں کو یہ کہہ کے پٹی پڑھائیں چلو چل کے جنگل میں منگل منائیں

کہ جنگل میں منگل منانے کے دن ہیں

یہ گلیوں کی نہریں یہ کوچوں کے ٹاپو یہ بھگے دو پٹے یہ غمناک گیسو
یہ موروں کی گونجیں یہ مٹی کی خوشبو یہ کو کو یہ رم جھم یہ پی پی یہ ہو ہو
اٹھو ہم بھی ساغر پہ ساغر لندھائیں چلو چل کے جنگل میں منگل منائیں

کہ جنگل میں منگل منانے کے دن ہیں

کھلیں آسمانوں پہ گلزار بن کر اڑیں رنگ بالائے کہسار بن کر
ہواؤں میں ہر آئیں جھنکار بن کر فضاؤں پہ ابر ہر بار بن کر
اٹھو ہم بھی گرجیں گھر گھر گھڑائیں چلو چل کے جنگل میں منگل منائیں

کہ جنگل میں منگل منانے کے دن ہیں

یہ نظم زندگی کا ایک رنگین ترانہ ہے جس میں شاعر کی ترنگیں انگریزائیاں
لیتی ہیں اور ناجتنی چلی جاتی ہیں۔ ناچنے کا انداز بہت دلچسپ ہے یہ ناچنا
گھرے کے ساتھ ہے اس گھرے میں کئی سو آدمیوں کا احساس ہوتا ہے
جس میں آدمیوں کو ترغیب دیکر رہی ہے کہ

چلو چل کے جنگل میں منگل منائیں

کہ جنگل میں منگل منانے کے دن ہیں

اس ترغیب میں بہار یہ کلام اور شاطیہ لہریں مسرتوں سے بھر پور ہیں
اس نظم میں دنیا کی ادا کا احساس تو نہیں ہوتا لیکن دنیا کو ایک نیا مشورہ دینے
کا شعور ضرور پیدا ہوتا ہے اس میں اچھے مستقبل کی تلاش بالکل نہیں ہے
لیکن آدمی کو تروتازہ کرنے کے لئے اسے جنگل میں منگل منانے کی دعوت دے گا

جا رہی ہے۔ جہاں رقص بھی ہے، شراب بھی ہے، عورت بھی ہے۔ یہ
 آشرم والا جنگل نہیں ہے یہاں سنیا سی اپنے پیلے کپڑوں کے ساتھ
 یا رغوانی رنگوں کی موجودگی میں خود اپنی پوجا کروانے میں مست ہیں، جوش
 اس نظم میں نہ اپنی پوجا کروا رہے ہیں اور نہ کسی دوسرے کی پوجا میں مصروف
 ہیں وہ برادرانہ محبت کے لئے ایک وسیع میدان کی نشاندہی کر رہے ہیں
 اس میں آسام کے جنگل بھی شامل ہیں اور الموڑہ کے بجلی نواز جنگل بھی۔
 سری نگر کی جھرنوں والی زندگی بھی ہے اور بلخ اور قندھار کے جنگل بھی
 ہیں۔ یہاں تک کہ اسکاٹ لینڈ اور کناڈا کے جنگلات بھی ہیں جو ہریالیوں
 اور سرستیوں کے ساتھ جھومتے نظر آ رہے ہیں یہ میدان بہت وسیع ہے
 اس میدان میں خانقا ہیں، گم ہیں مذہبی آشرموں کا نام و نشان نہیں ہے
 اور میلے ٹھیلوں کا وہ ہجوم نہیں ہے جو کبھ اور ماگھ کے میدوں میں نظر
 آتا ہے۔ بیویوں کی وہ زندگی بھی نہیں ہے جہاں میل اور جھوٹ ہے
 ان جنگلوں میں وہ سلطان بنجارا بھی نہیں جس نے پھلیوں کو حکم دے کر اپنی
 سوئی تالاب سے نکلوالی تھی اس میں وہ فقیر بھی نہیں ہے جس نے اپنی عشوقہ
 کی قبر کھود کر اسکے پیکر حسن کا دیدار کیا تھا، اس میں وہ مرگھٹ بھی نہیں ہے
 جہاں نامن بیٹھا مرثیہ خوانی کر رہا ہے۔ اس میں وہ اوگھڑ پنکھی سادھو بھی
 نہیں ہیں جو مرگھٹوں کی روحوں کو جگا دیتے ہیں بلکہ ان جنگلوں میں رند
 ہیں۔ یارہا شیاں کرنے والی ہستیاں ہیں۔ حسن پرست نوجوان ہیں
 سیاسی منکر ہیں۔ سماجی دانشور ہیں۔ دل شکستہ صحافی ہیں۔ منافق
 غازی ہیں۔ قبر پرست صوفی ہیں۔ کرانے کے چھوٹے چھوٹے یو پارے ہیں
 اور دفتروں کے وہ تلوری صفت بابو ہیں جو باتیں کرنے میں ہوشیار

اور چٹوری زندگی میں چالاک ہوتے ہیں ان سب کو جوش ملیح آبادی نے
 جنگل میں منگل منانے کی دعوت دی ہے یہ دعوت اس زمانے میں دی جا
 رہی ہے جب مولویت نماز کی دعوتیں دے رہا ہے۔ جوش اس کے
 برعکس برادرانہ محبت کے ساتھ دعوت حیات دیتے ہیں یہ وہ دعوت
 حیات ہے جو جاری کرنے کا کام اردو کی ہر یونیورسٹی کے طالب علم کے
 حوالے ہے یعنی سال میں دو تین مرتبہ اس طرح کی جنگل نوازی اختیار کی
 جائے اور اس میں یہی ترانہ پڑھا جائے۔ اردو کی ہر یونیورسٹی اور ڈگری
 کالج کے طالب علم کا فرض ہے کہ وہ اس کام کو جاری کریں تاکہ اس کی
 بنیاد پر اردو کے تہذیب گھر قائم کئے جاسکیں۔ کیونکہ ان میں پھر نئی آدمیت
 نئی دوستی اور نئی بشر شناسی پیدا ہوگی۔ وہ بشر جو آزاد ہے جو انسانوں کی
 گچھاؤں میں نہیں رہتا جس نے اللہ دین کے چراغ کو نہیں دیکھا ہے۔ جو
 مذہبیات کے شکنجوں میں جکڑا ہوا نہیں ہے بلکہ آزاد اور جوان ہے
 شکستہ یا بھی ہے اور دمدمہ ساز بھی۔

اس نظم میں جوش نے انسانوں کے پاؤں کی زنجیر کو کاٹنے اور اسے
 آزاد ہو کر فطرت کے جھوہوں میں بہانے اور بل کھانے کا سبق پڑھایا ہے
 یہی سبق رومانی تحریک کا ایک اہم جزو ہے۔

ۛ۔ رباعیاتِ جوش۔ۛ

جوش ملیح آبادی نظم کے شاعر ہیں لیکن وہ صرف نظم ہی کے شاعر
 نہیں ہیں۔ ان کو نظم کا شاعر کہہ کر نظر انداز نہیں کیا جاسکتا کیونکہ انھوں نے

میدان غزل، اور رباعیات میں بھی طبع آزمائی کی ہے ان کی غزلیات پر فارسی شاعری کے اثرات کے ساتھ ہی جدید اور منفرد اثرات بھی صاف طور سے دکھائی دیتے ہیں۔ — حافظ کی غزل کا ایک مصرعہ —
مگر تبسم نمی ساقی کند تقصیر — کو جوش نے من و عن — مگر تبسم ساقی
خطا نہیں کرتا۔ کی شکل میں ترجمہ کر کے اپنایا ہے۔ ان غزلوں کا حسن
ہے تو یہی کہ یہ روایتی روپ و رنگ کے بجائے ایک نئی تابناکی اور
حرارت سے معمور ہیں۔

صنف غزل میں جوش کا ذہن اپنے استاد غریز لکھنوی کا ساتھ
نہیں دے سکا۔ اسکی وجہ بھی یہی تھی کہ جوش غزل کے بجائے نظم و
رباعیات کی طرف شروع ہی سے رغبت رکھتے تھے۔ نیز یہ خیال بھی
مانع تھا کہ غزل کا شاعر کبھی بڑا شاعر نہیں ہو سکتا۔ اس لئے
انہوں نے جلد ہی غزل کو ترک کر کے نظم کے میدان میں طبع آزمائی شروع
کر دی اپنے خط میں جوش نے سید احتشام حسین صاحب کو لکھا —
سلیم صاحب نے غالباً ۱۹۱۴ء یا اس سے کچھ پیشتر غزل گوئی پر فلک
شگاف قہقہوں کے درمیان مجھے نظم گوئی پر آمادہ کیا۔ اور انھیں کی فرمائش
سے چونکہ وہ محرم کا زمانہ تھا میں نے سب سے پہلی نظم ”ہلال محرم“ کے نام
سے لکھی تھی جواب تلف ہو چکی ہے (انکار صفحہ ۱۱۲)

جوش کی غزلیات کا کوئی الگ مجموعہ شائع نہیں ہوا ہے اُن کی
مطبوعہ غزلوں کی تعداد ایک سو چھپن^{۱۵۶} ہے۔ بیس غزلیں کتاب ”روح ادب“
میں اور ایک سو چھتیس کتاب ”شعلہ و شبنم“ میں دیکھی جاسکتی ہیں۔
گو کہ جوش نے غزلیات پر زیادہ توجہ نہیں دی ہے لیکن اس پہلو کو بھی

نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ کہ ان کی اکثر نظموں میں رنگ تغزل بار بار ابھر کر سامنے آگیا ہے۔

غزل کے برعکس جوش نے رباعی کو باقاعدہ وقار عطا کیا ہے۔ رباعی عجمی شاعری کی مقبول ترین صنف ہے اور یہ خالص افغانی و ایرانی ذہن کی پیداوار ہے۔ پشتو میں بھی چار بیت کے نمونے ملتے ہیں۔ پشتو شاعری کی تاریخ فارسی شاعری سے قدیم تر ہے۔ فارسی شاعری کے نمونے ہمیں دوسری ہجری کے بعد ملتے ہیں۔ جبکہ پشتو شاعری سنہ ۱۳ھ میں بڑی شان کے ساتھ کھڑی دکھائی دیتی ہے۔ ایران میں پہلی زبان میں رباعی سے ملتی جلتی چیز کی روایت موجود ہے جو ترانہ کہا جاتا تھا یہ ترانہ ہائی روستائی بھی سلام کے بعد ہی کی چیز معلوم ہوتی ہے لیکن اس میں شک نہیں کہ اپنی اثر انگیزی جذبہ صادق، اور سادگی زبان کی وجہ سے یہ ترانے ایران کے دیہاتوں میں بہت زیادہ مقبول ہیں۔ اہل ایران کو قدامت پرستی کا بہت زیادہ شوق ہے اس لئے وہ ہر چیز کو کھینچ تان کر اسلام سے پہلے دور جاہلیت کی زینت بنانا چاہتے ہیں۔ یہی مقابلہ ادب میں بھی ہے لیکن جب اس کی باقاعدہ تاریخ نہیں ملتی تو اندازوں پر عمارت قائم کرتے ہیں۔

مکن ہے یہی ترانے رباعی کا نقش اول یا نقش ثانی ہوں اس لئے تاریخ کی رو سے رباعی کی نشاندہی عہد سفاری سے ہوتی ہے۔

یعقوب صفار کا ایک بچہ اخروٹ سے کھیل رہا تھا کہ اخروٹ ٹڑھکتا

ٹڑھکتا گڑھے میں جا کر اچھ بیاختہ بول اٹھا ہے

غلطاں غلطاں بھی رو دتا لب گو

یعقوب کو یہ موزوں کلام پسند آیا کیوں کہ اس بحر میں شعر کہنے کا رواج نہیں تھا لہذا اس نے شعر کو بلا کر اس کی بحر بوجھی تو شعراء نے اسے بحر ہزج کہا۔ اسی پر تین مصرع لگا کر رباعی بن گئی جو شروع میں دو بیت کی کہلائی، پھر رباعی کے نام سے مشہور ہوئی بعد میں دو بحروں سے ماخوذ اس کے ۲۲ اوزان متعین ہوئے۔

اس کلام کو بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی رباعی میں بھرتی کے الفاظ کی گنجائش نہیں ہوتی اس لئے فن نسبتاً مشکل بھی ہے اور محنت و غور و فکر چاہتا ہے۔ شاعر مجبور ہوتا ہے کہ اپنے مافی الضمیر کو جذبہ و تاثیر کے ساتھ کم سے کم الفاظ میں بیان کر کے ان چار مصرعوں میں مواد و مضمون کو اس طرح سمیٹے کہ حسن و تاثیر کی تمام ترکیفیات جمع ہو جائیں۔ رباعی کا ایک خاص مقصد رہا ہے اور وہ ہمیشہ سے اصول اور ضابطوں کی پابند ہے شاعر پہلے دو مصرعوں میں کسی مضمون کے متعلق فضا بناتا ہے، تیسرے مصرع میں مقصد کا تعارف ہوتا ہے اور چوتھے مصرعہ میں اصل مقصد و مدعا کو پیش کر دینا ہی فنکاری کی دلیل ہے۔ باکمال رباعی گو شعرا ہمیشہ سے اس طریقہ کو برتنے آئے ہیں یہی وہ صنف ہے جہاں شاعر اپنی جودت طبع، جذبات کی سبک خرمیاں، اور عقل و دانش کی رنگینیاں دکھا کر اپنی فنکاری کا ثبوت دیتا ہے، طنز و مزاح، خمریات، حسن و عشق، پند و مواعظت، تصوف و معرفت، اور مذہب و اخلاق غرض ہر موضوع پر فارسی میں حسین و دلہزیب انداز میں آپ کو رباعی کے نمونے مل جائیں گے۔

ہماری اردو شاعری میں جوش سے پہلے روایتی اور پھر جدید

شعراء رباعی کو منہ کا مزہ بدلنے کیلئے کہتے رہے ہیں لیکن جوش نے رباعی کو زندگی، حسن و عشق، حجابیات و نفسیات، نکات و اشارات طنز و مزاح، خمریات، مشاہدات و تاثرات اور شیخ و زاہد سے چھڑ چھاڑ کے رموز سے آشنا کرا کے اسے ایک نئی زندگی اور انفرادیت بخشی ہے، جوش کی رباعیات ایک ایسا آئینہ خانہ ہے جو طرح طرح کے عکسوں سے آباد ہے، جوش نے مکالموں میں بھی رباعیاں کہی ہیں۔ کبھی کبھی صرف متکلم کا ذکر حذف کر کے نئی تکنیک پیدا کر دی ہے، عام طور پر ان کی رباعیاں تیسے مندرجہ سے نیا موڑ لیتی ہیں اور چوتھے مصرعہ میں نقطہ خروج پر پہنچ جاتی ہیں۔ اس کی بیٹن مثال یہ رباعی ہے۔

غنچے تیری زندگی پہ دل ہلتا ہے
بس ایک بسم کیلئے کھلتا ہے
غنچے نے کہا کہ اس جن میں بابا
یہ ایک بسم بھی کسے ملتا ہے

رباعی میں بھی جوش کی رومانیت و ہنک کے رنگوں کی طرح ہمارے سامنے آتی ہے جس کے سیکڑوں رنگ ہیں جنہیں ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جاسکتا۔ ایک رباعی میں دعویٰ کرتے ہیں کہ

دل رستم کے سانچے میں نہ ڈھالا ہم نے
اسلوب سخن نیا نکلا ہم نے
ذرات کو چھوڑ کر حریفوں کے لئے
خود شید پہ بڑھ کے ہاتھ ڈالا ہم نے

جوش کی رباعیات کے دو مجموعے میرے پیش نظر ہیں جن میں ایک ہندوستانی مجموعہ ”جنون و حکمت“ اور دوسرا پاکستانی مجموعہ ”نجوم و جواہر“

ہے پہلا سلسلہ ۱۹۳۷ء میں دوسرا سلسلہ ۱۹۶۷ء میں شائع ہوا ہے، یعنی جوش کی رباعیات نے پوری آب و تاب و توانائی اور رومانیت کے ساتھ تیس برس کا لمبا سفر طے کر لیا ہے، یہاں بھی میں نے مجموعہ پر تبصرہ کرنے سے اس بات کو زیادہ مناسب سمجھا ہے کہ رباعیات کا انتخاب کر کے ان پر باقاعدہ تبصرہ کروں تاکہ رومانی عناصر کے ساتھ ساتھ دوسرے موضوعات کی نشاندہی آسانی کے ساتھ کیجا سکے۔

مجموعہ جنون و حکمت نے
رباعی بے

آزاد ہو روح، شادمانی ہے یہی
بشاس ہو قلب، کامرانی ہے یہی
کچھ بھی ہو خراشِ قلب و نیشِ غم کو
محسوس نہ کر کہ زندگانی ہے یہی

رومانیت فلسفہ کی جس منزل تک پہنچانا چاہتی ہے اس منزل کا ایک بہترین نشان یہ رباعی ہے اس میں انسان کی قیدی حالت کا ذکر ہے اور پھر انسان کے آزاد ہو جانے کی تمنا بھی ہے، تمنا کا حاصل جنت کی تلاش یا حوروں سے محبت نہیں ہے بلکہ قلب کا اطمینان ہے یعنی جسم و روح کے اس مرکز کا اطمینان جس میں قلب کی کسمپاشیں اور روح کی آزادیاں دونوں شامل ہیں اس شعور کو غربی معاشرہ "نفسِ ناطقہ"۔

نے جنون و حکمت جوش ملیح آبادی

کہتا ہے اور ہندی معاشرہ اسکو تین مختلف ناموں سے یاد کرتا ہے وہ
 کبھی من، کبھی ہردے اور کبھی جیو کہتا ہے۔ من اس حالت کو کہتے ہیں
 جس میں شعور بشر اندریوں کے دائرے میں ناچتا ہے لیکن ہردے قرار کی وہ
 حالت ہے جس میں جیو موتہ یکسوئی کے ساتھ اندریوں کے تالاب پر بیٹھا
 ہوا نظارے کا لطف لیتا ہے اور ان دونوں سے مختلف، چت، دماغ
 کی اس حالت کا نام ہے جس میں شعور بشر زمینی معاملوں میں داخل ہوتا ہے
 اور فلکیاوی امور میں شعور کے تین گنگورے ہیں جس میں بشری شعور مختلف
 طریقوں سے طرح طرح کے زاوے بنا کر کام کرتا رہتا ہے ان سب حالتوں
 میں خیال کی یکسوئی اور یکسوئی سے پیدا ہونے والا سرور جوش کی وہ
 خواہش ہے جو رومان کے آسمانوں پر سفر کرتی ہے۔

اندریوں پر حوادث دہر کا جوا اثر پڑتا ہے اس سے خوشی و غم کی
 حالتیں پیدا ہوتی ہیں ان حالتوں سے آزاد کرانا رومانی شاعر کا خاص
 فریضہ ہے۔

رباعی لے

رگ رگ میں بسی ہے تیری خوشبو اب تک

واقعہ تھمتے نہیں ہیں آنسو اب تک

اے رشک چمن جدھر بٹھایا تھا تجھے

ویران ہے اس دن سے وہ پہلو اب تک

یہ رشک چمن وہ جہاں تاب خاتون ہے جس نے صدیوں اردو و فارسی
 اور عربی شاعری کو منور کیا ہے اس منور پیکر سے دلی وابستگی اس شاعر

رومان کے یہاں اس انداز سے ابھری ہے کہ اسیں وصال کی خوشبو بھی ہے اور غم کی تھر تھراہٹ بھی۔ غزل کا وہ کیف بھی ہے کہ محبوب سے باتیں ہو رہی ہیں۔ وہ عربی محبوب جس سے باتیں کرنا جائز ہے۔ وہ عربی محبوب جس نے یہی معاشرہ پھیلا کر شیراز میں ایرانی شاعری پیدا کر دی ہے۔ وہ عربی محبوب جو عاشق کو بلاتا بھی ہے، بٹھاتا بھی ہے باتیں بھی کرتا ہے دیدار کا موقع بھی دیتا ہے اور جب چاہتا ہے اٹھ کر چلا بھی جاتا ہے وہ عربی محبوب جس کو جوش نے اپنے کمال فن سے ملکہ سخن بنا دیا ہے اس محبوب نے ہندوستان پہنچ کر عجیب شانِ دلبری اختیار کر لی ہے اس دلبر سے جوش پھر باتیں کر رہے ہیں۔ باتوں کی زبان، زبان کس شیرینی میں درد کی کسمپاشی، کسمپاشی میں تخیل کے بادل، یہ سب چیزیں اس رباعی میں بدرجہ کمال پائی جاتی ہیں۔ یہ کمال دور جدید میں سازی دنیا کے لئے ایک قیمتی اور لذیذ تحفہ ہے، تحفہ کی یہ زباں غم آشنائی کی وجہ سے دردناک بھی ہے۔

رباعی

پھر دل میں خوشی کا راج دیکھا میں نے
پھر فرق جنوں پہ تاج دیکھا میں نے
پلٹے جو سفر سے تم تو اک عمر کے بعد
اپنی جانب پھر آج دیکھا میں نے

دل میں خوشی کے راز کی تلاش... اور اس تلاش کے سفر میں دشواریاں اور ان دشواریوں پر غالب آنے کی کوشش، یہ سب کام شاعر رومان کا ہے، یہاں شاعر رومان اسی کام میں لگا ہوا ہے

کہ دل میں خوشی کے راز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جنوں کی آبلہ پانی
 لمبا سفر طے کرنے کے لئے فرق جنوں پر جوتا ج پہن رہی ہے اس سے
 ایک خوشی محسوس کرتا ہے کیونکہ اس پیکر جنوں سے جوش کا ذاتی تعلق
 ہے۔ یہ اشارہ ہے اس جواہر لال نہرو کی طفسر جوان کو محبت بھری
 نظر سے دیکھتا تھا، اور اس رباعی میں ۱۹۴۱ء سے لیکر ۱۹۵۰ء تک نہرو کی
 سیرت حیات کو یہ کہہ کر بند کر دیا ہے کہ "پھر فرق جنوں پہ تاج دیکھا میں نے،
 جوش کا جواہر لال نہرو سے ذاتی تعلق تھا لہذا اس تعلق کو چوتھے
 مصرعے میں یوں کہا ہے "اپنی جانب پھر آج دیکھا میں نے" یہ وہی نہرو
 ہے جس کی زبردست مداحی "یادوں کی بارات" میں کی گئی تھی۔ اور اسکو
 اس طرح پیش کیا گیا ہے گویا وہ دور جدید کا سیاسی کرشن ہے جس کو
 عاشقی محبوب جہاں تاب کی حیثیت سے پیش کر رہا ہے۔

رباعی۔

جنت کے مندروں پہ جان دینے والو
 گندے پانی میں ناؤ کھینے والو
 ہر خیر پہ چاہتے ہو شتر حوریں
 اے اپنے خدا سے سود لینے والو

اس رباعی میں شاعر رومان کی بغاوت اور انقلاب دونوں کو دیکھا
 جاسکتا ہے۔ بغاوت اس خیال سے ہے کہ مرنے کے بعد جنت ملے گی
 شاعر اسکو تسلیم نہیں کرتا اور ذہن کو اس خیال سے ہٹانا چاہتا ہے کہ ایک

خیر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ستر حوریں دے گا۔ یہ سود کا ذہن ہے، یہ ذہن مادی دنیا میں تو خاموش ہو گیا کہ اصل کی جگہ اس دنیا میں اصل ملنا چاہئے۔ لیکن مادی دنیا کے ادھر نیکی کے بدلے سود مانگتا ہے اور سود کو ستر خفا کر کے چل کر لینا چاہتا ہے، اس خواہش کے خلاف جوش نے اس رباعی کو ڈھیلایا پتھر بنا دیا ہے جو مولوی کے ذہن پر دھماکے کے ساتھ پڑ رہا ہے، جوش کی رباعیات میں یہی دھماکہ کہیں ہلکا ہے اور کہیں بہت زور دار۔ رباعیات جوش میں یہ دھماکہ زن فکر اسی طرح پھیلی ہوئی ہے، اس فکر میں بغاوت بھی ہے، کبھی کبھی انقلاب کی خواہش بھی ہے۔ کہیں کہیں اصلاح کے پہلو بھی ہیں اور کہیں کہیں بغاوت کی جھلاہٹیں بھی ہیں۔ رباعیات کا یہ انداز اور فکر، یہ چال ڈھال جوش کو خیام نیشاپوری سے الگ کر لیتی ہے۔ اور چال ڈھال کا کوئی طریقہ انیس لکھنوی کے یہاں بھی موجود نہیں ہے، نیشاپور کے خیام سے اور فیض آباد کے انیس سے جوش بالکل الگ ہیں، جوش کے یہاں فکر سیکڑوں گوشوں تک پہنچتی ہے۔ سیکڑوں گوشوں میں قدم زنی خیام کے یہاں بالکل نہیں ہے۔ وہ صرف فلکیات اور سماجیات کا شاعر ہے، اسکے برخلاف انیس اس سماجی تہذیب کے شاعر ہیں جسکو برہان الملک سعادت خاں نے تیار کیا تھا۔ ان دونوں شاعروں سے الگ ہو کر جوش شمالی ہند کی عام تہذیب میں شامل ہوتے ہیں یہ تہذیب کلکتہ سے پشاور تک پھیلی ہوئی ہے۔ تہذیب کی یہ لمبائی جوش ہی کے یہاں پائی جاتی ہے۔ اس حصہ میں خیام اور انیس شریک نہیں ہیں۔ انیس کا نام لیکر میں تمام اردو شعرا کی رباعیات

کی بات کر رہا ہوں تمام قدیم اردو شاعر رباعیات کے پاس آکر تالابی شاعر نظر آتے ہیں۔ لیکن جوش رباعیات کے تالابی شاعر نہیں ہیں بلکہ رباعیات کے بکری شاعر ہیں۔ یہ بحر مواج ایک حد تک شمالی ہند میں پھیلا ہوا ہے۔ اس میں بھوپال کی دیہاتی معاشرت شامل نہیں ہے۔ اس میں راجستھان کا دیہی علاقہ بھی شامل نہیں ہے۔ ہاں شمالی ہند کی کل تہذیبی زندگی جو بڑے شہروں میں پھیلی ہوئی ہے۔ اس کے بعض گوشوں کی نمایندگی ایک مے نوش کی حیثیت سے کچھ فکر کی آمیزش کے ساتھ اور بعض دھماکہ خیزیوں کے ساتھ جوش کی رباعیات میں ضرور پائی جاتی ہے۔

رباعی

ہمشیار کہ پھر ابر نہ چھائے گا کبھی
یہ کنج یہ بوستاں نہ پائے گا کبھی
بھولے سے جو بخشا ہے مشیت نے تجھے
یہ لمحہ پلٹ کے پھر نہ آئے گا کبھی

اس رباعی میں وہ رند بولتا ہے جو بلبل شیراز سے زیادہ ڈھیٹ ہے۔ حافظ کا بلبل شیراز نرم اور شیریں کلام ہے۔ جوش بھی اس رباعی میں شیریں کلام ہیں اور نہایت صفائی کے ساتھ اس رندی کو پیش کر رہے ہیں جو ایران میں جاری و ساری تھی اور آج بھی شمالی ہند میں جاری ہے۔ یہ رند مست ہو جانے کی تعلیم دیتا ہے۔ لیکن

یہ مستی - ہرے رام ہرے کرشن کی آواز سے پیدا نہیں ہوتی، بلکہ اس کا تعلق، انگور، شراب، ساغر، مینا، محفل، ساقی اور ساکھی سے ہے۔ ان اجزاء کی موجودگی میں ایک محفل دلبری موجود ہے، اس محفل میں زندگی گوجگہ دی گئی ہے، یہ جگہ اتنی مضبوط ہے جیسے مسجد کا دائرہ، وہ مسجد جو بدعنی اور چٹائی، مولوی اور موزن، امام اور پیش امام، حافظ قرآن اور خطیب منبر کے اجزاء سے تیار ہوتی ہے محفل زندگی کی یہ صورت صوفیوں کے اس دائرے سے بھی الگ ہے جہیں مجاور اور جاروب کش، خلیفہ اور سجادہ نشین، مریدوں کا حلقہ اور قدم بوسیوں کا دائرہ موجود ہے زندگی کو مسلک میں بدلنا اور مسلک کے لئے جگہ کی تلاش اور جگہ کیلئے بڑی جگہ کی تلاش اور اس بڑی جگہ کے لئے نیا گیٹ تراشنا جوش کی فنکاری اور خلاقی کا خاص کام ہے۔ وہ نیا گیٹ ہے کہ چلو چل کے جنگل میں منگل منائیں جوش نے اپنی زندگی کو اس طرح جنگلوں میں نصب کیا ہے جس طرح رسول عربی نے آداب حج کے ذریعہ سے اپنے ذہن کو مستحکم کیا تھا۔ زندگی مشاعری میں داخل ہو کر اگر کہیں مسلک بنی ہے تو وہ جوش ریح آبادی کے کلام میں، اس مسلک میں اتنی بڑی آزادی ہے کہ اس میں رومانیت کی بھی جگہ ہے اور دہریت کی بھی رومانیت ماضی میں بھی جاسکتی ہے۔ دور ماضی کو خواب کے بادلوں میں پہنچا بھی سکتی ہے، خواب کے بادلوں سے مسرتوں کی برکھا کر سکتی ہے، مسرتوں کی برکھا سے نئے بیلے نکل سکتے ہیں، نئے بلباؤں سے دیدار کا نیا تماشہ تیار ہو سکتا ہے۔ نئے تماشوں سے نئی شاعری جنم لے سکتی ہے اسی طرح اس میں اس دہریت کی جگہ بھی ہے جو خدا کا انکار و اقرار دونوں کر سکتی ہے

اور یہ بھی کہہ سکتی ہے عہ

اک قادر مطلق کا جہاں تک ہے سوال

اقرار بھی جہل ہے اور انکار بھی جہل

یہ دہریت خدا سے باتیں بھی کر سکتی ہے، جیسی باتیں نظم مناجات میں کی گئی ہیں اور یہ دہریت بعض دعوؤں کو ٹھکرا بھی سکتی ہے جیسے ”کھوکھلے دعوے“ نام کی نظم میں شاعر نے دلیری سے ٹھکرائے ہیں جوش نے آزادی کی تلاش میں زندگی کو مسلک بنایا ہے اور اس مسلک کا جائے قرار اس جنگل کو بنایا ہے جہاں زندگی کے منگل گیت پیدا ہو سکتے ہیں خیال کی یہ لکیریں ہلکی ہلکی ہیں۔ لہذا ان لکیروں میں وہ دبازت نہیں پائی جاتی جو تنظیم کے لئے ضروری ہے۔ یہاں فکر کے چراغ جلتے نظر آتے ہیں انھیں چراغوں کا نام جنون و حکمت ہے اور انھیں چراغوں کی جگمگاتی ہوئی دیوار کا نام ”بخوم و جواہر“ ہے۔

رباعی ہے

جو غم کو نہ دیکھے وہ نظر دے ساقی

انگور سے دل کے زخم بھر دے ساقی

قاتل ہے کوئی چیز تو احساس لطیف

اس تیغ کی بارگاہ کندہ کر دے ساقی

احساس لطیف کو کندہ کرنے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ صبر اور صلوٰۃ سے استقامت حاصل کرو۔ حادثات کو برداشت

کر لینا صبر ہے اور برداشت کے بعد مرہم لگانا صلوٰۃ ہے۔ جوش کے
یہاں یہ مرہم نہیں ہے۔ یہاں مرہم انگور ہے۔ انگور کے معنی ہیں شراب
اس طرح انگور اور شراب کی بنیاد پر جوش احساس لطیف کو کند کر دینا
چاہتے ہیں۔ یہ یونانی فلسفہ ہے یونانی فلسفیوں کی یہ تعلیم ایران اور
افغانستان میں پھیلی ہوئی تھی اور اس وقت پھیلی ہوئی تھی جب پیغمبر اسلام
کا پیغام بھی نہیں پھیلا تھا۔ صبر و صلوٰۃ کی تعلیم خانقاہوں میں جا کے دم لیتی
ہے۔ جس کے جوش بہت بڑے دشمن ہیں۔ خانقاہوں سے قبل
آشرم تھے جہیں ویدائیک سادھو دھیرج اور بھجن کی تعلیم دے رہے
تھے۔ اس سے قبل بدھ بھکشو تھے جو گیان اور بدھی کی تعلیم دے رہے
تھے۔ اور اس سے قبل رگ وید کے سنیا سی تھے جو گیہ ہون جب
اور تپ کی تعلیم دے رہے تھے۔ ان چاروں نظاروں کی مخالفت کرنے
کے لئے ایرانی فلسفی فروک پیدا ہوا جس نے ایران پر گہرا اثر ڈالا۔ فروک
کے فرقہ کا اثر باطنی فرقے کے شیعوں پر پڑا ہے جس کی دو بڑی
دھاریں اب بھی ہندوستان میں ابھرے اور آغا خاں کے نام سے
پھیلی ہوئی ہیں۔ آغا خانی فلسفہ کسی حد تک فروک کے فلسفہ
کے زیر اثر ہے جوش کی زندگی فروک کے تابع نہیں ہے بلکہ
ایک آزاد حیثیت رکھتی ہے اس آزادی میں بڑی تنظیم تو نہیں ہے لیکن
حوصلہ بڑا ہے۔

رباعی ہے کرسی سے بلند ہے نشیمن اپنا

فردوس پہ خذہ زن ہے گلشن اپنا

لے جنون و حکمت۔ جوش علی آبادی صفحہ ۱۴

تو کوثر و تسنیم کا چھوڑے گا نہ ذکر؟

اچھا تو پچھڑدوں میں دامن اپنا

رومانی مشاعر کی نا آسودگی سے یہ رباغی پیدا ہوئی ہے۔ نا آسودگی

سے شکست ہے اور شکست سے جو بوکھلاہٹ ہے اسی بوکھلاہٹ کی

آواز یہ رباغی ہے کوثر و تسنیم کا ذکر کر کے۔ حضرت علیؑ اور حضرت

حسین علیہ السلام پیدا ہو گئے، عبدالقادر جیلانی اور خواجہ معین الدین چشتی رحمہ

مسلمین آ گئے، صابر کلیری اور نظام الدین اولیاء کھڑے ہو گئے اتنے عظیم

پیکر زندگی نہیں پیدا کر سکی ہے اور نہ رندوں میں یہ قدرت رہی ہے

کہ اپنے رندوں کو سامنے پیش کر دیں۔ لہذا جو شش نے خود اپنے

ہی دامن کا سہارا لیا ہے۔ یہاں زندگی بہت کمزور نظر آتی ہے اس

کمزوری میں کوئی دلکشی نہیں ہے۔ بعض کمزوریاں دلکش ہوتی ہیں مثلاً

کیا غضب ہے حسن کے بیمار ہونے کی ادا

جیسے کچی نمید سے بیدار ہونے کی ادا

اس میں حسن بیمار کی بھی دلکشی نہیں ہے۔

رباعی نمبر ۱

ہے صبح افق سے جگمگانے والی

وعدے پہ ہے ان کے سکرانے والی

جا پھیلے پیر کے چاندان سے کہہ رہے

اب رات ہے دو گھڑی میں جانے والی

۱۔ خون و حکمت۔ جوش صفحہ ۸۸

یہاں شاعر رومان کو اپنی محبوبہ یاد آتی ہے جسے وہ بلارہے ہیں
 بنانے کے لئے چاند کو مقرر کیا ہے اور کہا ہے سدا ب رات ہے دو گھڑی میں
 جانے والی۔ دھڑکن اور اس کے ملاپ سے یہ رباعی تیار ہوئی ہے
 اور یہی اسکی رومانیت ہے

رباعی لے ————— کتاب ————— نجوم و جواہر
 روایات کو توڑ مروڑ کر نئے راستوں کی تلاش رومانیت پسند شعرا
 کا خاصہ ہے، جوش ملیح آبادی نے اپنے کلام کے ذریعہ سے بغاوت اور
 کبھی کبھی انقلابات کا نعروں دیا ہے وہ بھی ان کی رومان پسندی کا مظہر
 ہے۔ وہ روایات کو ٹھکرا کر تحقیق و تجسس کا سبق پڑھاتے ہیں اور عقل کی
 کسوٹی پر ہر بات کو کس کے کھرے اور کھوٹے کی پہچان کر لینا چاہتے ہیں لیکن
 ایسا درس دیتے وقت وہ خود عقل کی منزلوں سے گزر کر جذبے اور
 وجدان کے سمندر میں ڈوبنے اور ابھرنے لگتے ہیں اور انھیں یہ کہنا
 پڑتا ہے۔

بوسیدہ روایات کی حرمت نہ کرو
 تحقیق و تجسس کی اہانت نہ کرو
 دین آبا بھی تم کو لاحق ہو جائے
 ماں باپ سے اتنی بھی محبت نہ کرو
 دین سے بغاوت کی یہ منزل تحقیق و تجسس کے سامنے قدم قدم پر آکر

لے نجوم و جواہر جوش ملیح آبادی ۱۵
 لے " مطبوعہ جوش اکیڈمی کراچی ۱۹۷۷ء

کھڑی ہو جاتی ہے، اس لئے جوش بھی اس سے محفوظ نہیں رہ سکے ہیں۔
سرباعی نے

میں نے جو کہا تھا کہ بند کر باب اجل
بندے نہ رہیں اداس دکھیا نے کل
اللہ نے یہ سنا تو جھلا کے کہا
سب میرے مرے چھینے آیا ہے نکل

یہ رباعی بھی جوش کے باغی ذہن کی پسدادار ہے۔ اس میں انسانیت کے درد کا سہارا لیکر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مذاق اڑانے کی کوشش کی گئی ہے۔ انسانی زندگی میں آلام و مصائب، موت و زندگی، رنج و الم اور نشیب و فراز، تاریکی اور روشنی کی جو مندریں آتی ہیں جوش ان سے مطمئن نہیں ہیں وہ انسانوں کو پھولوں کی طرح مسکراتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں اور اس مسکراہٹ میں زندگی اور حسن کو تلاش کرتے ہیں اس تلاش میں جب انھیں ناکامی ہوتی ہے تو وہ اس کا ذمہ دار قدرت کو ٹھہراتے ہیں، اور پھر محسوس کرتے ہیں کہ وہ خدا کیسا خدا ہے جو انسانوں کو تکلیف دیکر سکون محسوس کرتا ہے جبکہ انسانی ذہن یا شاعر کا ذہن موت کے مناظر کی تاب نہیں لاسکتا تو خدا کا ذہن اس سے کیونکر محفوظ ہو سکتا ہے جوش کی رباعیات اس قسم کے اشاروں سے بھری پڑی ہیں یہ اشارے اقرار و انکار کی مندریوں سے گذرتے ہیں دہریت کے گھاٹوں پر غسل کرتے ہیں۔ شوقیوں کی گھنیری چھاؤں میں قیام کرتے ہیں اور گناہ و ثواب

کے جھرنوں پر دھوکرتے ہوئے رومانیت کے آگے سرنگوں ہو جاتے ہیں۔
جوش نے اس رباعی میں جس مزے کا ذکر کیا ہے اس میں ایک پہلو اس
تماشے کا بھی ہے جو شب و روز ہوا کرتا ہے اور آرائش جہاں کا
سامان ہے۔

رباعی لے

جس دس میں آباد ہوں بھوکے لہاں

احساس لطیف کا وہاں کیا امکان

اک نگر معاش پر بچھا ورسو عشق

اک نان جو یں پہ لاکھ کھڑے قسرواں

جنون و حکمت کی ایک رباعی میں جوش نے احساس لطیف کی باڑھ کو
انگور کی شراب کے ذریعے سے کند کرنے کی بات کہی ہے وہاں احساس لطیف
موجود ہے جسے کند کیا جا رہا ہے لیکن اس رباعی میں احساس لطیف کا
فقدان ہے۔ احساس لطیف کی تہوں میں حسن و عشق سے اٹھکیلیاں کرنے کا
جذبہ پوشیدہ ہے اور جذبے میں زندگی کی علامتیں چھپی ہوئی نظر آتی ہیں
لیکن احساس لطیف کی عدم موجودگی میں شاعر کی رومانیت فنا کے گھاٹ
اتر جاتی ہے لہذا اس رومانیت کو قائم رکھنے کے لئے ضروری ہے
کہ احساس لطیف کو زندہ رکھا جائے اور زندہ رکھنے کے لئے ان تمام
نگلاوٹوں کو دور کرنے کی کوشش کی جائے جو اس کے راستے میں مانع ہوں
جوش کے یہاں سماجی ناہمواری کو ہموار کرنے کے لئے کوئی جذبہ موجود

نہیں ہے۔ غریبی، مفلسی، تیرگی اور موت پر ان کا دل خون کے آنسو اس لئے
 نہیں روتا کہ ان کو فنا کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ بلکہ غریبی اور افلاس سے
 ان کو اس لئے نفرت ہے کہ ان کی موجودگی میں احساس لطیف پیدا ہی
 نہیں ہو سکتا اس لئے ان نظاروں سے شاعر کے رومانی تصورات کو
 ٹھیس پہنچتا ہے اور وہ ان کو سماج کی نقادوں سے اٹھا کر دور
 پھینک دینا چاہتا ہے۔

سباغی نے

دل کو کبھی تخم بغض بونے نہ دیا
 ہم وہ ہیں کہ دشمن کو بھی رونے نہ دیا
 جگر بے بھی تھس سے تو غضب پراپنے
 سورج کو کبھی غروب ہونے نہ دیا

شعراء کا دل و دماغ اس قدر حساس اور سبک ہوتا ہے کہ وہ بغض
 و حسد کے پہاڑوں کا بوتھہ ایک لمحہ کے لئے بھی برداشت نہیں کر سکتا
 رومانی شعراء زندگی کی لطافتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں یہ لطف
 اندوزی انھیں ماورائی سیر کراتی ہے، اس سیر میں مناظر فطرت، جھرنوں
 کی روانی، پتھروں کی چھپا ہٹیں، پھولوں کی سکراہٹیں، رندوں کی ٹرکھڑائیاں
 اور حسن و جمال کی لطافتیں سب کچھ نظر آتا ہے۔ اور شاعر ان کے طلسم
 سے آزاد ہو کر حقائق سے آنکھیں چار کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا۔ جوش
 میح آبادی بھی ان رومانی کیفیتوں کو بہر حالت میں سینے سے لگائے رہنا چاہتے ہیں

اسی لئے وہ اس بات کے لئے بھی تیار نہیں ہیں کہ کسی پر بگڑ کر غصہ کو اپنے
 اوپر غالب کر کے خود کو اسکے اشاروں پر ناپنے کے لئے آزاد چھوڑ دیا جائے
 وہ اپنے اس قول کو کسی قیمت پر شرمندہ کرنا نہیں چاہتے کہ سورج جب
 غروب ہوتا ہے تو میں پیمانہ بکف طلوع ہوتا ہوں اس لئے غضناک
 حالت میں وہ کبھی بھی سورج کو غروب ہونے نہیں دیتے کیونکہ غصے کی
 حالت میں ان کا احساس لطیف مجروح ہوتا ہے، جوش اپنے اور جام کے
 تمام فاصلوں کو سورج غروب ہونے کے بعد مٹا دینا چاہتے ہیں اور جام
 شراب میں اپنی رومانیت کو دل کھول کر غسل کرانا چاہتے ہیں، اسی لئے
 غروب آفتاب سے پہلے غصہ بھلا دینا چاہتے ہیں۔

رباعی نمبر

الماں کی کان میں تمھاری آنکھیں
 شعلوں کی زبان ہیں تمھاری آنکھیں
 ارجن کی کمان ہے تمھارے ابرو
 برچھوں کی دکان ہیں تمھاری آنکھیں

جمالیات کا جلالی پہلو، جوش کا پسندیدہ مضمون ہے۔ اور جمالیات
 بھی رومانیت کی ایک شاخ ہے۔ عورت کے حسن کو جوش نے جمالی اور
 جلالی، پہلو سے دیکھنے کی کوشش کی ہے لیکن زیادہ تر ان کا خیال یہی ہے
 کہ دلچسپ نہیں مہیب ہوتا ہے جمال۔ ”مندرجہ بالا رباعی میں بھی محفل کے
 سہارے حسن و جمال کی ایک محفل سجا کر عورت کو اپنے روبرو بٹھایا ہے

اور اس سے باتیں کی ہیں، جوش کے یہاں تنہائی میں بیٹھ کر عورت کے
 صن کی تعریف کے تذکرے جگہ جگہ پائے جاتے ہیں۔ ان کی یہ انفرادیت
 پسندی بھی رومانیت کے ضمن میں آتی ہے۔ یہاں بھی ان کی محفل میں ایک
 بڑی آنکھوں والی حسینہ موجود ہے۔ اس کی آنکھوں کو انہوں نے جھیل کی
 گہرائی سے تشبیہ نہیں دی ہے بلکہ الماس کی کان، شعلوں کی زبان اور
 برچھیوں کی دکان کا نام دیا ہے۔۔۔ اس رباعی کے تخم سے یہ خیال
 اور تاثر پیدا ہوتا ہے کہ عاشقی انسان کے لئے تباہ کن ہوتی ہے اور
 اس میں جی کا زیاں ہوتا ہے لہذا ہر انسانی کے بس کی بات نہیں ہے
 کہ وہ اس میدان میں قدم رکھ سکے اور معشوقہ کے نخرے برداشت کر سکے
 اس میدان میں وہی لوگ اتر سکتے ہیں جو نفسانی خواہشات سے بلند ہو کر
 عاشقی کو مسلک بنائیں اور جذبات و وجدان کی وادیوں کی سیر کریں، خود
 کشی و خود سوزی پر بھی تیار رہیں اور ہدف مصائب بننے پر بھی تیار رہیں۔
 رباعی ح ۱۰

یہ چاند کا گھیرا ہے کہ تیرا مکھڑا
 مزدوس کا ڈیرا ہے کہ تیرا مکھڑا
 جنگل کی یہ راتیں ہیں کہ تیری زلفیں
 پر بت کا سویرا ہے کہ تیرا مکھڑا

یہ رباعی رومانیت کی ایک ٹھنڈی شاہراہ ہے جس پر چل کر شاعر
 کو جو سکون اور راحت محسوس ہو رہی ہے وہ بیان نہیں کی جاسکتی

یہاں بھی جوش کے سامنے وہی محبوبہ موجود ہے جی انکھوں کا تذکرہ وہ کر چکے ہیں
لیکن یہاں جو سایہ داریاں سکوت اور ہلکا پن محسوس ہو رہا ہے وہ ادراک
سے بڑھ کر دکش ہے یہ سکون شعلوں کی زبان کی حسینہ کے پاس مفقود تھا
لہذا تمام رومانی شعرا کی طرح جوش نے بھی محبوبہ کا ایک ایسا پیکر تلاش
کر لیا ہے جس کا وجود تو ممکن نہیں لیکن جو چند لمحوں کے لئے شاعر کو ایسے
پر بت پرلا کر کھڑا کر دیتا ہے جہاں حسن کے ساتھ فطرت کے نظارے بھی
ہیں اور سامانِ طرب و نشاط بھی۔

سبا عی ہے

دیکھیں اٹھتی ہوئی نگاہیں تیسری

ابھریں سینے میں جلوہ گاہیں تیری

کبخت ہلال غید کل یوں دمکا

محسوس ہوئیں گلے میں باہیں تیسری

جوش یلغ آبادی نے اس رباعی کے سہارے ماضی کی حسین یادوں کو
زندہ کرنے کی کوشش کی ہے جن کی ترسیل کا ذریعہ عید کے چاند
کو بنایا ہے عید کا چاند دیکھ کر انھیں گلے ملنے کا احساس ہوتا ہے یہ احساس
ماضی کی طرف پہنچ لے جاتا ہے ماضی میں یادیں ابھرتی ہیں یادوں کے
پردوں پر حسین چہرے نظر آتے ہیں، چہرے لب کشائی کرتے ہیں لب کشائیاں
محبت بنتی ہیں، محبت عشق میں تبدیل ہو جاتی ہے اور گلے میں باہنوں کا
احساس زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ رباعی تخیل اور ماضی کی یادوں سے مرکب ہے

لے بخوم و جواہر . . . جوش . . .

یہی اس کار ومانی پہلو ہے ۔
سرباعی ہے

کھڑوں سے پی راجداری گلیاں
چوٹھی کی دہن کی طرح پیاری گلیاں
دل کی نگری سے آہ کرتی گذریں
کل رات کو لکھنؤ کی ساری گلیاں

جوش کو لکھنؤ سے اور لکھنؤ کو جوش ملیح آبادی سے الگ نہیں کیا جاسکتا
کیونکہ، ملیح آباد .. کا مطلب لکھنؤ ہی ہے ۔

ملیح آباد لکھنؤ کا ایک تاریخی قصبہ ہے جو لکھنؤ سے صرف چوبیس کلومیٹر
مغرب میں آم کے گھیریوں باغوں، خوبرونو جوانوں، نامور ادیبوں، صحافیوں
شاعروں اور کھلاڑیوں کی جبر سے برصغیر میں ایک خاص اہمیت کا حامل
ہے۔ جوش کی نوجوانی اور زندگی کا ایک اہم حصہ اسی لکھنؤ اور ملیح آباد میں
بتایا ہے۔ لکھنؤ سے ان کی سیکڑوں یادیں وابستہ ہیں اور سیکڑوں کا وہ
ذکر بھی فرما چکے ہیں۔ جوش نے اپنی ذات کو ہمیشہ ماضی سے وابستہ
کرنے کی کوشش کی ہے اور جہاں کہیں انھیں موقع ملا ہے اس کا
تذکرہ بڑے لطف اور پیار کے ساتھ کیا ہے لگ بھگ دو سو برس
پہلے ان کے بزرگ وادی تیراہ و پشاور سے ہندوستان آکر فرخ آباد
میں آباد ہوئے تھے لیکن وہ ابھی تک اس وادی اور درۂ خیر کو فراموش

نہیں کر سکتے ہیں۔

اب بھی جب صبح کو خبر سے ہوا آتی ہے
دل آبار کے دھڑکنے کی صدا آتی ہے

دوستو برس کے بعد بھی اپنے آبار کے دیو کی دھڑکنوں کو محسوس کرتے
والا شاعر کیونکہ ایک مختصر مدت میں لکھنو کو فراموش کر سکتا ہے، جہاں ان
کے استاد مغیرہ لکھنوی کے نغمے گو بجتے تھے، جہاں ان کے بزرگوں کو عزت
اور عظمت کے تاج عطا کئے گئے تھے۔ جہاں کے مشاعرے میں انھوں نے
پہلی نغزل پڑھ کر داد حاصل کی تھی، جہاں ان کے دوستوں جعفر علی خاں تر
حکیم شمس الدین حکیم صاحب عالم، رفیع احمد خاں، پرنس عالمگیر قدرا منے
مرزا شہر لکھنوی، آغا حسن عابدی اور مجاز ردو لوی کے جھگڑے لگے
رہتے تھے، اور جہاں انکی معشوقائیں مس میری رولڈ، مس گلینی، اور
نہ جانے کون کون؟ اپنی خانی انگلیوں سے اداؤں اور جلوؤں کو جام
میں بھر کر ان کی پیاس بجھایا کرتی تھیں۔ اسی لئے جوش کو جہاں کہیں
بھی موقع ملا ہے انھوں نے لکھنو کو بڑے جذباتی انداز کے ساتھ پایا ہے
لکھنو اور آہ لکھنو کے ساتھ یاد کیا ہے اور یہاں تک اقرار کیا ہے کہ
سے لکھنو کیا چھٹ گیا اے جوش دنیا چھٹ گئی

اب کہاں مکن وہ سامانِ غرغوانی مجھے

یہ رباعی بھی لکھنو کی یادوں اور یادگاروں سے ترتیب دی گئی ہے
اور اس کی گلیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے لہذا اس رباعی میں وہی رومانیت
پائی جاتی ہے جو ماضی پرستی کی دلدادہ ہے۔

یادوں کی برات

جوش ملیح آبادی نے اپنی طویل عمری کے سبب دو براتوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے اور اس میں شرکت کی ہے۔ پہلی برات، جوش کی برات، اور دوسری یادوں کی برات ہے، جوش کی برات دھوم دھام سے اٹھی تھی، شہنائی کی سیریلی تانوں اور قریبا کے ملبوس کی بھینی بھینی خوشبوؤں کے درمیان خوبصورت اور نوجوان جوش دوہا بنکر اپنی رفیقہ حیات، کورخصت کروانے گئے تھے، ان کے پیچھے بہانوں کا ہجوم تھا، خاندانی عظمتوں کا ہجوم تھا، حسام الدولہ تہور جنگ، فقیر محمد خاں گویا کے شعرو فن کی دھوم دھام اور تلوار کی جھنکار تھی، ان سب کی موجودگی میں انھوں نے رفیقہ حیات کو عقد میں لینے کی حامی بھری تھی، لیکن حامی بھرنے کے بعد دلہن کورخصت کر کے اپنے مکان پر لے جانے کے لئے ان کے والد جناب بشیر احمد خاں کو کیا کیا پا پڑے۔ یہ جوش ہی کی زبان سنئے۔

جب میری شہیت یا یوں کہئے کہ، رافضیت کا غلغلہ بلند ہو گیا تو میرے چچا نواب محمد علی خاں نے جن پر میرا نکاح نہایت شاق گذرا تھا اپنے چھوٹے بھائی یعنی میرے خسر کو طلب فرما کر کہا — غلام شبیر پکارا نفی بن چکا ہے... تم نکاح کی تسخیر کا دعویٰ دائر کرو... میں تمہارا پورا پورا ساتھ دوں گا۔ اور میرے حقیقی چچا نواب محمد اسحاق خاں نے بھی میرے خسر سے کہا۔ دیکھو مقیم اب پانی سر سے گذر چکا ہے۔ جب

یادوں کی برات۔ از جوش ملیح آبادی مطبوعہ آئینہ ادب کھنؤ۔

نبیر نے فریج کے سامنے جھنڈا پڑھوانا کوایا تھا تو اسی دن میرا ماٹھا ٹھنک گیا تھا کہ آج نہیں تو کل ضرور وہ رافضی ہو جائے گا اور اب وہ کھلم کھلا رافضی ہو چکا ہے تم شیخ نکاح کا دعویٰ دائر کرو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ مقدمہ پورے چھ برس تک مسٹر شرعاً منصف شمالی کے اجلاس پر بڑے زور شور کے ساتھ چلتا رہا۔۔۔ مجھے پتہ نہیں کہ میرے خسر نے اس مقدمہ پر کتنا روپیہ برباد کیا لیکن یہ معلوم ہے کہ میرے باپ کے چالیس پچاس ہزار روپے صرف ہو گئے تھے۔

غرض خوشیوں کی باریک رگوں میں اور خون کے ذرات میں غموں کی آمیزش یقینی ہوتی ہے اسی لئے جتنے بلند قمقمے اٹھتے ہیں اتنی ہی دلخراش چٹخیں بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں۔۔۔ جوش کی پہلی برات شہنائی کی سریلی تانوں میں اٹھتی تھی ان تانوں میں رخصتی نہ ہونے کا غم پوشیدہ تھا بالکل اسی طرح یادوں کی رات شہنائی کی سریلی تانوں کے بجائے نوبت اور تقاروں کی بلند آوازوں کے ساتھ اٹھی ہے اس کا انجام کیا ہوگا۔ یہ وقت بتائے گا اور ناقد اس پر تبصرہ کرے گا کانی احوال تو مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ یادوں کی برات کے ساتھ بھی ایک قافلہ رواں دواں ہے جس میں مہکتے ہوئے لباسوں کی سرسراہٹ بھی ہے اور دمکتے ہوئے پکیروں کی مسکراہٹ بھی، خاندانی عظمتوں کی شمعیں بھی ہیں اور موجودہ زندگی کی اندھیری گھڑیاں بھی جام و مینا کے تذکرے بھی ہیں اور علم و ادب کی داستانیں بھی، شراب و شباب کی مستیاں بھی ہیں اور عبادت اور

ریاضت کی تلخیاں بھی ہیں، شہروں کی بچلیں بھی ہیں اور دیہاتوں کے سکون بھی، بہار کی آمد آمد کے نظارے بھی ہیں اور خزاں کی رخصتی آوازیں ... ماضی کی خوبصورت یادیں بھی ہیں اور حالی سے ناآسودگی کی باتیں بھی، عشق و محبت کے قصے بھی ہیں اور ملیح آباد کی شخصیتوں کے داستانیں بھی ... یعنی یہ ایک ایسی برات ہے جس میں زندگی کی تمام حقیقتیں شامل ہو گئی ہیں، یہ رومانی حقیقتیں جوش کی زندگی سے الگ نہیں کی جاسکتیں، یعنی رومانیت کے وہ تمام اجزاء جو یورپ کی رومانی تحریک کی بنیاد ہیں ... جوش ملیح آبادی کے کلام کے بعد ان کی شری تخلیق یادوں کی برات میں یکجا ہو گئے ہیں۔ یہاں ماضی پرستیاں بھی ہیں۔ محیر العقول داستانیں بھی ہیں، روایتی انداز تحریر سے بغاوت بھی ہے حسن و شباب کی پوجا بھی ہے، انسانیت کے درد کی کسک بھی ہے کسی قسم کی پابندی کو نہ برداشت کرنے کا جذبہ بھی ہے اور وہ وجدان بھی ہے جو مادہ پرستوں کو صوفیوں کی صفوں میں لاکر کھڑا کر دیتا ہے۔ جوش اپنے ماضی میں ڈوبتے ہیں تو کہتے ہیں ...

ہر طرف رکشنی تھی رنگینی تھی پہل پہل تھی ... نوڈیاں، بانڈیاں۔ ماماں، اھیلیں، مسفلانیاں، اناہیں، دوائیں، کھلایاں، استانیاں پنکھوں کی ڈوریاں کھینچنے اور راتوں کو کہانیاں سنانے والیاں چاروں طرف چلتی پھرتی، ہنستی بولتی نظر آتی تھیں ... خدمتگاروں رکاب داروں، فراشوں، سپاہیوں، مولویوں اور ماسٹروں، مصاحبوں داستان گو یوں، منشیوں، قلعہ داروں اور کارندوں کا ہر طرف ایک ہنگامہ سا برپا رہتا ... اور ہم مزے لیا کرتے تھے۔ اپنے گھر

کی پھٹی جکو ہم گئے کھلاتے تو وہ جھوٹی اور جب ہم سکو نوری انڈا کہہ کر چڑھاتے تھے
تو وہ غصہ کے مارے زنجیریں تڑانے لگتی تھیں اے
اور جب چند لمحوں کے لئے ماضی کو بھول جاتے ہیں تو نئے انداز نئے
تیوروں کے ساتھ اقرار کرتے ہیں کہ ۔

رو اپنی اس آخری زندگی کا حال کیا بتاؤں، جان کی اماں پاؤں تو زبان
ہلاؤں — اللہ اللہ یہ ہوا کی ناساز گاری، یہ کراچی کی علم بنیاری — یہ
پرائی یادوں کی کٹاریاں، یہ نئے ماحول کی آریاں، یہ مولد و منشاء سے
دوری، یہ غربت کی رنجوری، سینے میں کھٹکتی پھانسیں، یہ حالات کی اکھڑی
سانسیں، یہ دل پر چلتے بان، یہ سر پر کڑکتی کمان، یہ دوستوں کا فقدان، یہ
اجاروں کی ریشہ دوانیاں، یہ حکومت کی سرگرائیاں، یہ معاشی بحران، اور
یہ چہرہ زندگی پر گم و غبار کا غازہ اور یہ دوش پر غرت نفس کا جنازہ ۔
میری جگہ کوئی دوسرا ہوتا تو خون تھوک کے مرجاتا لیکن مجھے دیکھو
کہ میں اب بھی جی رہا ہوں اور فقط جی ہی نہیں رہا ہوں بلکہ آلام حیات پر
مسکرا بھی رہا ہوں، ان درد مند یوں کے بولتے گمرداب میں لوہے کا جگر
درکار ہے۔ بھدا اللہ کہ میرا جگر لوہے کا ہے۔ میں ایک دقیقہ کے واسطے
بھی اپنے کو اداس نہیں ہونے دیتا غم کو برابر ٹھکراتا رہا اور ۔
بچوں غم تو نہ تو ان یافت مگر درد دل شاد
نابہ امید غمت خاطر شاد سے طلبیم ۔

کے سانچے میں اپنی زندگی کو ڈھالے رہتا ہوں، میں خارج سے خوشی کی

طلب گاری نہیں کرتا۔ خارج میں رکھا ہی کیلئے میں اپنے باطن کی خوشی بوتا۔
خوشی کی آبیاری کرتا، خوشی اگاتا اور خوشی کی بالیاں کاٹتا رہتا ہوں اور سستی کے
عالم میں دنیا کے تمام بے دردوں کو مخاطب کر کے گنگتا آ رہتا ہوں کہ۔

تھوڑی سی زندگی تھی بہر حال کاٹ دی

تم کو جو ہم پر رحم نہ آیا تو کیسا ہوا

اپنی موجودہ زندگی سے فراغت ملتے ہی ان پر وجدانی کیفیت طاری
ہو جاتی ہے۔ وہ حقائق سے آنکھیں چار کرتے ہوئے انسان کی ان تمام کمزوریوں
سے بہت آگے پرواز کر جاتے ہیں۔ جہاں گناہ تو ہوتا ہے لیکن اس سے
ڈرا جاتا ہے اور اسے چھانے کی کوشش کی جاتی ہے اور جہاں انسان
کو دوسروں کی کمزوریاں تو نظر آتی ہیں لیکن اپنے اوپر انگلی اٹھانے
واہوں کی انگلی کاٹ لینے کو دل چاہتا ہے۔ ایسے کمزوروں و دماغ کے
لوگوں سے جوش کو نفرت ہے اور اس نفرت کا انھوں نے اس طرح
ثبوت بھی دیا ہے کہ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے رومانی ادب میں ایک
اہم مقام حاصل کر لیا ہے۔

کہتے ہیں ”جی ہاں میں نے عیاشی کی ہے جی بھر کر۔ لیکن
عشق بازی کی ہے جی سے گذر کر۔ عیاشی نے میرے جسم کی کھیتیاں
پہلہائیں، عاشقی نے میرے دہن کی کلیاں چسکائیں، عیاشی نے لذات
حواس سے دوچار کیا، عاشقی نے نشا با شعور سے سرشار کیا، عیاشی نے
گردن کو نفرتی بانہوں سے اجالا، عاشقی نے گردن میں فوس قزح کا

زریں بارڈالا عیاشی نے مویہائے رنگازنگ میں ترایا۔ عاشقی نے گرداب
خون جگر میں گھمایا۔ عیاشی نے فقط کھڑوں کی چاندنی دکھائی۔ عاشقی نے
میرے سامنے آنفس و آفاق کی نقاب اٹھائی۔ عیاشی نے میرے جوان
کو پھپھپایا۔ عاشقی نے میرے انسان کو جگایا اور قلب گداختہ کی دولت
بیدار مرحمت فرما کر مجھ کو شاعری اور حب نوع انسانی کا راستہ دکھایا
عیاشی اور عاشقی دونوں کے لئے شراب و شباب کی ضرورت پڑتی
ہے۔ جوش کی زندگی میں یہ دونوں چیزیں قدم قدم پر دیکھی جاسکتی ہیں، ایک
پیکر ملاحظہ فرمائیے۔

_____ وہ سولہ سترہ برس کا سن، وہ مرادوں کی راتیں مردوں
کے دن، وہ چھلاسی کمر، وہ صراحی دار گردن، وہ کسمسا تابدن، وہ کھدیتا
جوہن وہ سینے کا پانی ابھار، وہ ریشمی پلو کی سطح ناہوار، گالوں کی وہ کندنی
کاغذی جلد، جلد کے نیچے سے چھنتا اور چمکتا ہوا چہرہ گلابی رنگ، وہ ستواں
ناک، سبھل نقشہ، دکتی پیشانی پر وہ بولتا نقشہ، نکلتا قد، چیتا پنڈا، سرخ
انکھڑیوں سے وہ اٹھتی رنگین گھٹائیں، لابی نکیلی پلوں کی جھپک میں وہ
کجری کے کٹتے بول، سرے کے دہائے میں وہ کجلانی ہوئی دھنک سانسو
کی موجودگی میں وہ کوکتی جوانی، بکھری زلفوں میں وہ جھولتی ہوئی بندہ
بن کی برکھاراتیں، ہیرے کے باریک قلم سے تراشے ہوئے لب، لبوں
میں وہ چوم لئے جانے کی تمنا کا ابھار، اور جھل جھل کرتی چست انگیا کی
کٹوریوں میں وہ زیر تعمیر تاج محل کی ہمکار، ارے دہائی گنبد گردونے پر ورکار

انکو دیکھ کے زلزلہ آگیا، میرے دیار وجود میں، خون کی گردش میں ایسا جوار بھانا آیا کہ کانوں میں شائیں شائیں کی آوازیں آنے لگیں، بھاپ سی اٹھنے لگی میرے مسامات سے اور سر پر آواز منڈلانے لگی۔ اڑ بھنجھیرتی ساون آیا راز بھنجھیری ساون آیا۔

اتنے میں وہ بھرے ہوئے ساغر کی طرف لگتی، پتلی پتلی اور لابی لابی انگلیوں سے اس نے ساغر اٹھایا، ایسا معلوم ہوا گویا بلوری جھار کے قلموں کے حلقے میں قلم روشن ہو گیا، ساغر کے خطوں کی نبض چلنے لگی اور صہبہ کی موجوں میں بھور پڑنے لگے۔

اس طرح یادوں کی برات میں شامل ہو کر ہمیں کچھ دیر کے لئے اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ یہ دنیا جہاں ہم چل پھر رہے ہیں، یہاں کوئی زنجیر بھی ہے جو انسانوں کو چلنے پھرنے سے معذور کر دیتی ہے۔ یہاں خانقاہوں، مسجدوں، مندروں، گرجاؤں، گردواروں، اور آشرموں کی زندگی بھی ہے جو انسان کو آدمیت کا درس دیتی ہے اور گناہ و ثواب کی منزلوں کا دیدار کراتی ہے، یہاں ایسا محسوس ہوتا ہے گویا ایک ہجوم ہے جو اپنا وزن کھو چکا ہے اور آسمانوں کی سیر کر رہا ہے، دریاؤں میں غوطہ زنی کر رہا ہے، جھرنوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے، گھاٹوں پر غسل کر رہا ہے پرستانوں کی محفلوں میں شریک ہے۔ پھولوں کی انجمن میں نغمہ سرا ہے اور زنجیر کے ساتھ ساتھ لباس سے بھی بے نیاز ہو چکا ہے، لہذا "یادوں کی برات" کو۔ رومانیت کی برات کہنا زیادہ موزوں ہے۔

شاعر و مان جوش ملیح آبادی کی یہ کتاب انکی زندگی کے واقعات کی داستان ہے، اس داستان کے لکھ دئے جانے کے بعد ہمیں غدر کے بعد کے ہندوستان اور اس ہندوستان میں جاگیردارانہ سماج کے انسانی زندگی پر پڑنے والے اثرات کے سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، یہ کتاب جوش نے اپنے بارے میں لکھی ہے، انکا بچپن، عنفوانِ شباب، نوجوانی اور اب پیری کے کچھ کے لگانے والی زندگی۔ پھر عہدِ شباب کی بدعنوانیاں، شرابیوں، ضدیں، اور غصے، مگر یہ سب ایک فرد کی زندگی کے حالات ہیں، جوش نے اپنے سوقیانہ عشق نہ گناہے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، گناہے تو بھی کوئی قیامت نہیں آگئی جو لوگ ادب میں فرد کی اہمیت کو بنیاد بنا کر تنقید کرتے ہیں ان سے متفق نہیں ہوں، تنقید نگاری کو فرد کے ادب میں اجتماعی زندگی پر پڑنے والے اثرات کو تلاش کرنا چاہئے۔

یادوں کی برات، میں جوش ملیح آبادی بنیادی کردار ہیں، ہم اس کردار کو اس ذات کے بارے میں لکھے ہوئے تھوڑے سے واقعات سے سمجھ لیں گے لیکن اس کردار کے ارد گرد جو زمانہ ہے، جو سوسائٹی ہے جو تہذیب ہے جو ماحول ہے اور جو عجیب و غریب مزاج کے انسان ہیں انھیں سمجھنے کے لئے کتب خانوں اور تاریخ کے دفتروں کو چھاننا پڑیگا اسوقت کا انگریز، اسوقت کا جاگیردار، اسوقت کے جاگیردار کا نوکر اسوقت کے تند مزاج انسانوں کو بنانے والا زمانہ، اسوقت کے بزرگوں کا تیکھا انداز زندگی، اسوقت کے چھوٹوں کی تہذیب اور فرمانبرداری — کیا آپ صرف "یادوں کی برات" پڑھ کر ان تمام باتوں کو سمجھ لیں گے۔

میرا خیال ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے۔

یادوں کی برات، کے زمانے کو سمجھنے کے لئے دوسری بہت سی کتابیں پڑھنے کی ضرورت پڑے گی، اس طرح اس دور کی لمبی تاریخ اور وہ تمام حالات جنہوں نے تاریخ سازی میں حصہ لیا ہے پڑھے بغیر ہم اس کتاب کی اہمیت کو سمجھ نہیں سکیں گے۔

بہت سے لوگوں نے ان واقعات کو پسند نہیں کیا ہے جو جوش نے اپنے کردار کے بارے میں صاف صاف لکھ ڈالے ہیں۔ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ جوش نے اپنی سادہ لوحی کی بنا پر وہ واقعات بیان کر دیے ہیں جو ہندوستانی سوسائٹی میں کبھی بیان نہیں کئے جاتے، یورپ کے جن ادیبوں نے اپنی زندگی کے سیاہ کارنامے، فخر کے ساتھ لکھ دیے ہیں انہیں ہندوستانی ادب میں نمونہ بنالینا نہ مناسب تھا اور نہ ضروری یورپ کی تہذیب ہندوستان کا حصہ نہیں بن سکتی، اگر اہل یورپ اپنے گناہوں کا اعلان کر کے فخر محسوس کرتے ہیں تو ہندوستان میں یہی بات کیوں رائج کی جائے؟ اس سے نہ تہذیب کو کوئی فائدہ پہونچتا ہے نہ اخلاق ہی درست ہونے میں مدد ملتی ہے۔ کتنے ہی نوجوان شاعروں نے جوش کی شراب نوشی کی کھلم کھلا تقلید کی اور تباہ و برباد ہو کر اپنی شاعری ہی سے نہیں زندگی سے بھی محروم ہو گئے۔ جوش کی زندگی کی نئی حقیقتوں کو پڑھ کر بھی بہت سے نوجوان عشق و عاشقی کے کوئے میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اور یہ نئے مجنوں اور فریاد سوسائٹی کو گندگی کے سوا اور کچھ بھی نہیں دے سکتے۔

اگر جوش اپنے معاشقوں کے حصے کو یادوں کی برات میں شامل

نہ کرتے تو بھی کتاب کی اہمیت کم نہ ہوتی۔ اہم حصہ وہ نہیں ہے جس میں عشق و محبت کی داستان ہے اہم حصہ وہ ہے جہاں تاریخ ہے، کردار ہیں، زبان ہے جدوجہد ہے اور تنقید و تبصرہ ہے۔

مگر ہم عشق و عاشقی کے غیر ضروری حصہ کو بنیاد بنا کر پوری کتاب کو تنقیص کا نشانہ کیسے بنا سکتے ہیں یہ کیسا انداز تنقید ہے کہ ایک ضخیم کتاب کے ایک باب کو لکیر پوری تصنیف کو ملامت کا نشانہ بنایا جائے اپنی موچھوں کے کونڈوں کے سلسلہ میں جوش نے جو نئی سورہ رحمن لکھی ہے وہ کلام اللہ کی سورہ رحمن کی معنویت و عظمت کا مقابلہ تو کیا کر سکے گی مگر اردو زبان میں شاید کبھی بھلائی بھی نہ جاسکے۔

سینے۔۔۔ میری موچھوں کے کونڈے، الحفیظ! اماں، پائے جوانی کا وہ عاصیانہ رعبان پیرانہ سرخواتین میں اکی وہ مان دان، وہ ہر طرف سے اے میں صدقے میں قربان۔ وہ رنگوں کے کھلتے پیہم، سیکڑوں نشان، وہ کل یوم ہونی نشان، وہ چھلکی زمین، جھلانا آسمان، وہ مشک و زعفران، وہ عود و بوبان، وہ ریحان و ریان، وہ عطر بھول اور بان، وہ منگوں کی پور پور کے گمکی چٹان، وہ ترنگوں کے رگ رگ میں کھٹے دھان، وہ جھولتی گلیاں۔ وہ جھومتے میدان، وہ امریوں کی مکریاں، وہ برکھا کے پکوان، وہ پی ہو کو کو سے دونوں کے شیشے کی درکان۔ وہ گھپ راتیں۔ وہ گل اوسان۔ وہ گوگل بن کے جھٹھے، وہ بالنسری کے سریلے بان، وہ رادھا جی کی مکان وہ ہلا بول کا بازار، وہ خنخروں کی دوکان، گاہے گل پوش، گاہے ہولبان وہ گاہ پر قدم کا ہکشاں، پر گریبان، وہ عشووں کے گرداب، وہ مریدوں کے طوفان، وہ نراے ہانکے، انوکھے پچان، وہ جھوٹے وعدے، سچے پیمان

وہ پہاڑوں کی تول، پلکوں کے میزان، وہ کانٹوں کے حصار، پھولوں کے
ایوان، وہ شیشوں کے در، پتھر کے دربان، وہ ادھر سے سوال ہے کوئی
امکان، وہ ادھر سے جواب، الّا با سلطان، وہ کوثر خطا و نسیان، وہ تسلسل
عدوان، وہ سلسلہ انتقام، بالاحسان، وہ قلم حسن، وہ عشق کا طغیان
وہ بینہا برزخ لایبغیان، وہ بیاہیاں طرار، وہ کنواریاں نادان، وہ
ہجوں کی مرکبیاں، وہ بولیوں کی پچکان، وہ انکھڑیوں کے دروں کی گویا زبان
وہ حوران مقصورات فی انجیام کی شرمیلی آن بان، وہ صراحی دار گردنوں
کے ڈوروں کی پچک میں ارجن کی کمان وہ بو جھل پوئے، وہ نیندوں
کی جھپان، وہ بخرج منہا، اللو و المرحان، وہ چاہوں باہنوں کا مدج
بحرین یلتقیان، وہ رامش وزنگ کے بوستان، وہ منہا غیا بخریان، وہ
ہراٹھ حور، وہ سر امر دغلمان، کافر زلفوں کی چھاؤں میں وہ کھڑوں تران
اور کانوں میں رہ رہ کر وہ نعرہ فبائی الاء ربکما تکذبان، لے

جوش کی اس قادر الکلامی اور اس آزاد نظم کو اردو شاعری میں بھی
یاد رکھا جائے گا اور اردو شریں بھی اس طرح، یادوں کی برات، نے
ہمیں کردار نگاری کے لئے ایک نیا انداز بیان عطا کیا ہے، حکیم صاحب عالم
کا ذکر شروع ہوتا ہے تو جوش کا قلم ان کی تصویر اس طرح کھینچتا ہے۔
زباں یہ بار خدا یا یہ کس کا نام آیا، لکھنؤ کے حاذق و ممتاز
طبیب، عربی فارسی کے منتہی، مذہبی قصائد کے مدیم النظر شاعر
یتیموں اور یتیموں کے سرپرست مملکت شرافت کے تاجدار، اقلیم خاص

کے شہر یار اور کاروانِ زہد و اتقا کے سالار صاحبِ عالم ۔
 کیا بتاؤں کہ کس قدر خوش رو خوش وضع، خوش طبع، خوش فکر، خوش اخلاق
 خوش پوشاک، خوش گفتار، خوش تبسم، خوش اوقات، خوش مدارات، خوش
 میزبان اور خوش مطمح تھے، ان کا بوٹا سا قد تھا، چھوٹے چھوٹے ملائم
 ہاتھ تھے، گوارنگ تھا اور چوڑی پیشانی تھی ۔ اے یاد کی برت صفحہ ۴۳
 یہ کسی انسان کے کردار کی نایاب تصویر ہے جسے مصور کا قلم نہیں ۔
 فطرتِ انسانی کے اسرار و رموز کا شاعر ہی بنا سکتا ہے اس تصویر میں
 جو الفاظ محفوظ ہو گئے ہیں ان کے بارے میں آج کی نسل اور آنے والی نسل
 تحقیق و جستجو سے کام لے گی کیونکہ اس بیماری کو کیا معلوم کہ مملکتِ شرافت
 کے تاجدار کا کیا مفہوم ہے اور "اقلیم خلوص" نقشے میں کس جگہ تلاش کی جائے
 نہ وہ شرافت سے واقف نہ وہ خلوص سے آشنا، خوش اخلاق و خوش
 مدارات و خوش میزبان کی اصطلاحوں سے اسے معلوم ہوگا کہ کبھی اخلاق
 و مدارات و میزبانی بھی انسان کے جوہر ذاتی سمجھے جاتے تھے، محض سرمایہ
 اور فیشن ہی نہیں ۔

فانی بدایونی کی تصویر کھینچتے ہیں : تاج باختر بادشاہوں، روزگار
 گزیدہ فنکاروں، امید پریدہ مرثیوں، شب دریدہ محبوبوں، معشوق
 سوختہ عاشقوں پریدہ رنگ، بیوہ نو غروسوں، پیر مردہ باپوں اور پیر
 گم کردہ یتیموں کے خیمہ سوگواری میں بیٹھ کر مغموم قدرت نے غمِ دوراں
 و غمِ جاناں کے آفات اور تھکے میھانوں اور شو نہار کی نامرادی کے
 طشت میں دیوار گریہ کی مٹی کو میر تقی میر کے آنسوؤں میں تر کر کے
 گوندھا، اس مٹی سے ایک دبلا پتلا گندمی رنگ کا پتلا بنایا اس پتلے

کی بھی بہترین تصویر ملتی ہیں، نشر میں شاید ہی کسی نے موسموں کو اس انداز سے گرفت میں لیا ہو۔

ارے پھٹے سے منہ کا موسم گرما۔ دھوبیا، دھند کیا، ڈبکارتا، پسینا
 پخوڑ، یا بھاڑ یا، بھنبھوڑ یا، بنور یا چنگیز یا، چنگار یا، اکل کھرا، جل ککڑا، گھنا
 روڑھا، بڑھتا، بڑا، بھنکا، شیاطین کی آنکھ کا تارا، بوکا راجدھارا، الاؤ کا گہوارہ
 اور شعلوں کا غوارہ، خونی رتچھ، لاگو پھیر یا اور بند پلا سورسہ
 جاڑوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھ رہے ہیں۔ آیا کنوارا، جاڑے کا دوار
 آیا جاڑا چپی شربتی، گلابی جاڑا، کندن سی و مکتی انگلیوں کا گلزار، بچکے
 پیٹھے کی رضائیوں میں لپٹا ہوا دلدار۔ دل کا سرور، آنکھ کا نور، دھند کے
 کاراگ، جھٹکے کا سہاگ، زلیخا کا خواب، یوسف کا شباب، خدیو بریٹ
 وچنگ، شہزادہ رامش و رنگ، رونی دونی کا بیتا، مسلم کا قرآن، اور
 ہندو کی گیتا، اور صبح کو سونے کا جال، رات کو چاندی کا تھال سہ
 لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ایک پڑھے لکھے ناقد ماہر
 انتقادی نے غصہ اور جذبات سے مغلوب ہو کر، یادوں کی رات، پرکھ اس طرح
 تبصرہ کیا ہے کہ ایک معمولی قاری بھی آسانی کے ساتھ یہ سمجھ سکتا ہے کہ تنقید
 نہیں بلکہ ذاتی بغض و عناد سے بوجھل انتقامی تنقیص ہے۔ ان کے تبصرہ
 کے عنوان "ایک زبانی کی سرگزشت" سے ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں
 کہ اس عنوان کے بعد کیا ہم ناقد سے یہ امید رکھ سکتے ہیں وہ غیر جانبداری

سہ یادوں کی رات جوش صفحہ ۶۲

۶۳-۶۴

سہ

کے ساتھ کتاب کے سلسلہ میں رہنمائی کر سکتا ہے۔

یہ اس کتاب میں جوش صاحب نے بڑے بڑے کمرتب دکھائے ہیں، ایک طرف اپنے باپ دادا کی امارت و دولت کو ببالغہ آرائی اور افسانہ طرازی کے ماؤنٹ ایورسٹ تک پہنچا دیا ہے، دوسری طرف اپنے معاشقے اور زندگی و آوارگی کی داستانیں بیان کر کے اپنی مردمی، شہوت پرستی اور جسم و صورت کی جنسی کشش کا اشتہار دیا ہے۔

ایک اور جگہ کہتے ہیں۔۔۔۔۔ فحاشی و بے حیائی اور فسق و فجور کی جن باتوں پر جوش صاحب فخر کرتے ہیں وہ ہر آدمی کے لئے وجہ عار اور باعث تنگ و نام ہیں جس اعمال بد پر ایک شفیق آدمی کو ناوم ہونا چاہیے جوش صاحب کے لئے وہ سب فخر و مباہات ہیں اخلاقی قدس انکے نزدیک تحسین کی کمزوریاں ہیں، ان کے اندر گناہ و ثواب، خیر و شر نیکی و بدی اور ہدایت و خلافت کا امتیاز ہی سرے سے باقی نہ رہا۔ دنیا میں خوشحالی اور آسودگی کون نہیں چاہتا۔۔۔۔۔ مگر جوش صاحب کا معاملہ برعکس ہے وہ مالی فوائد حاصل کرنے میں بہت ہوشیار اور دیدہ وریکھ پھنکیت واقع ہوئے ہیں۔ جہاں بھی جس سے جتنا فائدہ ہو پکچھ سکتا ہے، اس سے فائدہ حاصل کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے اور یہ سب کچھ کر کے بھی وہ دنیا کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ دنیا کے پردے پر ان سے بڑھ کر خود دار مال و دولت کو ٹھکرانے والا۔۔۔۔۔ ارباب جاہ و دولت

سے بے نیاز کوئی دوسرا شخص نہیں ہے۔ صدق جدید ۲۸ جون ۷۳ء ص ۶
 ماہر القادری کے برعکس عبد الماجد دریا بادی نے بھی، یادوں کی
 بات پر تبصرہ کیا ہے لیکن وہ ماہر صاحب کی طرح توازن نہیں کھوتے
 بلکہ اپنی فطرت، بزرگی، علمیت اور خاندانی شرافت کا پاس و لحاظ کرتے
 ہوئے ناصحانہ انداز میں فرماتے ہیں۔

مذکورہ جیسی کہ وہ ہے اسے لکھ کر جوش نے اپنے ساتھ انفاق
 نہیں کیا۔ اپنی ذات کے ساتھ نہ اپنے خاندان اور بستی والوں کے
 ساتھ نہ اپنی عفت مآب خاتون کے ساتھ بلکہ اپنے ساتھ کم و بیش
 ان سب کو بدنام ہی کیا ہے، نام روشن کرنے والی کتاب اکو کھی معنی
 میں نہیں کہہ سکتے، کاش یہ کتاب جوش نے اپنے شاعرانہ حالات پر لکھ دی
 ہوتی، اور اس میں اپنے جتنے مناقب چاہتے بھر دیتے، اپنی تعلیموں
 کے لئے کتنی بندی رکھتے اور کلیم کے سابق ایڈیٹر کی حیثیت سے
 جتنی چاہتے فن ترانیاں بکھارتے اور کتاب پسند آتی یا نہ آتی گوارہ
 تو بہر حال ہو جاتی یہ تو نہ ہوتا کہ اسکی شکل دیکھتے ہی نہ صرف بیزار
 و نفرت پیدا ہو بلکہ ساتھ ہی غصہ بھی آجائے۔

”صدق جدید“ ہی میں ایک گندی کتاب کے بارے میں

فرماتے ہیں۔

مذکورہ صاحب یلح آبادی کا شمار وقت کے مشہور بلکہ نامور
 شاعروں میں ہے اور زبان پر انھیں عبور ہی نہیں کہنا چاہئے کہ

اے صدق جدید، ایک ”گندی کتاب“ از مولینا عبد الماجد دریا بادی، اگست ۱۹۷۳ء ص ۵

حیرت انگیز ملکہ حاصل ہے، علاوہ شاعری کے لغت کا کام بھی اچھا خاصا کر سکتے ہیں بلکہ ایک بڑی حد تک انجام دے چکے ہیں، اب انہوں نے خدا معلوم کن نادان شیروں کے کہنے سننے میں ایک آپ بیتی یا نجسہ صفحے کی ضخامت کی "یادوں کی برات" کے نام سے لکھ کر شائع کر دی ہے۔ یہ برات اگر ہے تو کسی شریف، مہذب، تسلیق شہری کی تو نہیں البتہ اجڑ اور دیہاتی گنواروں کی ہو سکتی ہے جو کھڑا دارو پھوسے کی شراب پیئے، گالی بکتے جھکتے چلے جاتے ہیں اور ان کے جسم میں کہ بوئے محش کے بھیکے چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، عین میں ایک دیہاتی فاحشہ اپنے خریداروں کے جھکھٹ میں۔

آگے وہ اور پیچھے یار کی فوج
دھینگا مشتی کشی سے گالی گلوچ

برات اگر اسی کا نام ہے تو تف ہے ایسی برات پر موزوں نام تھا۔ یادوں کی کوٹا گہارہ ملے

اس طرح مندرجہ بالا حضرات کے تبصرہ سے بھی یہی بات نکھر کر سامنے آتی ہے کہ "یادوں کی برات" کو ایک شاعر کی رومانی طبیعت کی عکاسی قرار دیا جائے اور پھوہوں کا مزاج رکھنے والی اس کتاب کو صرف رومانیت کی ترازو میں رکھ کر تحیل جذبے اور وجدان کے بانٹ سے تو لٹا چاہئے۔

"یادوں کی برات" اپنی جملہ کمزوریوں، خامیوں اور برائیوں کے

اس میں ایک عجیب و غریب چاشنی ہے اور انیس کی یہ دعا کامیاب ہوتی ہے۔

یارب! چمن نظم کو گلزارِ ارم کر

اسے ابر کرم خشک زراعت پہ کرم کر

توفیق کا مبداء ہے تو جو کوئی دم کر

گنہگار ہوں اعجازِ بیانوں میں رقم کر

جب تک کہ چمک ہر کے پر تو سے نہ جائے

اقلیم سخن میرے قلم و سے نہ جائے

میر انیس نے اپنی شاعری میں جو زبان اور الفاظ بیان کئے ہیں ان پر

تبصرہ کرتے ہوئے شبلی نعمانی نے فرمایا ہے — میر انیس

کے کلام میں شاعری کا بڑا جوہر یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ انہوں نے

اردو شعراء میں سب سے زیادہ الفاظ استعمال کئے اور سیکڑوں مختلف واقعات

بیان کرنے کی وجہ سے ہر قسم اور ہر درجہ کے الفاظ انکو استعمال کرنا پڑے

تاہم ان کے تمام کلام میں غیر فصیح الفاظ نہایت کم پائے جاتے ہیں اسے

میر انیس کے اقلیم سخن میں دو معمار پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی عمارتیں

خود بنائیں اور اپنی تعمیرات کی صفت گری میں انیس لکھنوی کے آب و گل

سے مدد لی، ان کے نام صفی لکھنوی اور غزیر لکھنوی ہیں، ان دونوں شعراء

کے اثرات بشیر احمد خاں بشیر اور جوش ملیح آبادی دونوں پر پڑے ہیں جوش

نے چھ برس تک غزیر لکھنوی کی شاگردی کر کے کلاسیکل ادب کی پختگی اور

موشگافیوں کو سمجھا ہے اور انہیں موشگافیوں کے اثرات جوش کی نظم

” خیالات زریں“ اور ”نفس مطمئنہ“ پر پڑے ہیں، دونوں نظموں میں انیس کی زبان اور جوش کے دل کی تازگی دونوں چیزیں مل کر ایک تیسرے پیکر بنتی ہیں۔ یہ پیکر جس طرح تیار ہوا ہے وہ اس اقبال کے کلام سے مختلف ہے جس نے ”شکوہ“ اور ”جواب شکوہ“ ”طلوع اسلام“ اور ”خضر راہ“ جیسی نظمیں لکھی ہیں۔ اس طرح جوش انیس کے دریاؤں کی شفاف چاندنی میں نہا کر فطرت کے پاس جا پہنچتے ہیں یہاں وہ انیس سے بہت مختلف ہیں انیس میر تقی میر کی آبادی کی زبان میں نہا کر شہدائے کربلا کے پاس کھڑے ہوئے ہیں تاکہ غمگسار ہو جائیں، اور ماتم گزاری کریں، لیکن جوش انیس کے جھروں میں غسل کر کے فطرت کے پاس جا پہنچتے ہیں اور اس طرح پہنچتے ہیں کہ کل نوع بشر کو فطرت شناس بنائیں اور نگارشات فطرت سے آشنا کر لیں چنانچہ ”خیالات زریں“ انتظار کے آخری لمحے ہے اور نظم ”طوفان بے شبانی“ میں یہ کام حسن تمام انجام پاتا ہے۔ یہاں شہدائے کربلا کا کوئی تعارف نہیں ہے اور حقیقتاً جالندھر کی طرح اسلام کے بادشاہوں سے ملاقات نہیں کرائی جا رہی ہے یہ ایک تیسری راہ ہے، اس راہ میں زبان کے طبوسات، ایسے ہیں لیکن غمگساری نہیں ماتم داری نہیں، آیات قرآنی سے ملاقات نہیں، حدیثوں کے اشارے نہیں بلکہ فطرت شناسی ہے، رقص فطرت ہے، شباب فطرت ہے اور

۱	روح ادب	جوش ملیح آبادی، مطبوعہ ۱۹۲۰ء	صفحہ ۳۳
۲	”	”	۳۸
۳	”	”	۴۲
۴	”	”	۳۷

فطرت کی صد با حسن کاریوں کی طقس اشارے ہیں یہ اشارے کتاب شعلہ و شبنم تک پہنچتے ہیں خاکسراں حصوں تک جس میں شبنم شناسی کیجاتی ہے۔ لیکن جہاں شعلوں کی زبان ہے وہاں جوش کی زبان اپنی ہے جو انیس سے بالکل مختلف ہے۔

۱۹۳۶ء میں جب "شعلہ و شبنم" شائع ہوئی تو جوش کی شعری زندگی کا نیم ایسیہ دور ختم ہو گیا اور اپنی زبان ابھر کر سامنے آ گئی اس زبان میں نظیر اکبر آبادی کا رگزار نہیں "روح ادب" میں خیالات نظیر اکبر آبادی حکمراں ہیں لیکن زبان انیس کے بلکے گلابی رنگوں کے ساتھ ہے "شعلہ و شبنم" میں "منصیحا" زبان جوش طبع آبادی کی ہے اس میں وہ بانگیں ہے جو اردو زبان میں جوش سے پہلے کبھی دیکھا نہیں گیا ہے "شعلہ و شبنم" کے لئے جوش نے نئی کدالیں نئے پھاوڑے، جدید سلیجے، نئے نئے اوزار اور طرح طرح کی گالیاں ایجاد کی ہیں اور عجیب طرح کی تلخ گفتگو برائے نصیحت، نصیحت مولویانہ، نہیں، حکیمانہ بلکہ بھڑے ہوئے شہزادے کی زبان میں کی ہے، یہ بچھڑی ہوئی شہزادگی انھیں کہیں کہیں جواہر لال نہرو میں نظر آتی ہے لہذا جواہر لال کی شخصیت سے متاثر ہو کر اس نعرہ حریت میں بھی جلوہ گر ہے جس میں انگریزوں کو گالیاں دی گئی ہیں اور کہا گیا ہے کہ عہ

وقت نکھے گا کہانی اک سنئے مضمون کی

جکی سرخنی کو ضرورت ہے تمھارے خون کی

۱۹۳۶ء سے ۱۹۵۲ء تک جوش کی زبان بالکل اپنی ہے جب جوش کی اپنی زبان شباب و کمال میں داخل ہو چکی تھی تو لکھنؤ کے دو شاعر آرزو لکھنوی اور آثر لکھنوی دوا اور قسم کی زبان ایجاد کر رہے تھے

آرزو لکھنوی نے خالص اردو لکھ کر خالص ہندی تیار کی اور اسے خالص اردو کا نام دیا اور اس بات کا اقرار کرتے ہوئے "سرٹی بانسری" کے مقدمے میں ارشاد فرمایا :-

یہ اس کتاب کی نظم ہو یا شریعہ عام زبان میں نہیں بلکہ زبان سے چنی ہوئی نغٹوں میں ہے، جنکا نیا اور اصطلاحی نام "خالص اردو" ہے، اردو کی اصل سوا ہندی کے کوئی دوسری زبان نہیں ہو سکتی ہے۔

لیکن اثر لکھنوی نے ایسا نہیں کیا انھوں نے زبان کے فطری بہاؤ کو قائم رکھا اور اسی بہاؤ کے حسن حرکت کا احترام کر کے اپنے جھرنے خود پیدا کئے ان جھرنوں میں انھوں نے موٹر بوس بھی دوڑائیں اور کنارے کنارے رنگین و دلکش جھوپڑیاں بھی قائم کیں، جب اثر لکھنوی "لکھنؤ" سے سری نگر تک اردو کے فطری مزاج کے مطابق شعر گوئی کر رہے تھے، تو اسی مزاج فطرت کے مطابق جوش ملیح آبادی بھی اپنی خلافت شاعری میں مصروف تھے اور ان دونوں سے الگ ہٹ کر فراق گورکھپوری اپنی اس شاعری کو رواں دواں کئے ہوئے تھے جس میں کلاسیکی انداز کی کوئی قید نہیں تھی گورکھپور سے الہ آباد تک اور الہ آباد سے کاشی تک اردو شعر گوئی کا ایک ایسا حلقہ تھا جس نے جمالیات کی لذت کو زیادہ اہمیت دی اور شعر گوئی کیلئے کلام موزوں کو روک دیا جس کے خلاف اثر لکھنوی نے ماہنامہ "نگار" میں کئی مضمون لکھے اور دوسرے رسائل میں بھی تفصیل سے بحث کی لیکن فراق نے اس کے جواب میں فرمایا :-

سے سرٹی بانسری، آرزو لکھنوی مطبوعہ اتر پردیش اردو اکادمی ۱۹۴۹ء صفحہ ۹

زمانے کے حالات سے بے خبر ہیں

یہ نواب جعفر علی خاں اثر ہیسے

گویا فراق گورکھپوری نے نوابانہ اردو کی مخالفت کی اور اسے رد کر دیا
 جبکہ اثر لکھنوی نے بالوانہ اردو کو مستند قرار دینے سے قطعی انکار کر دیا
 اس تصادم کے نتیجے میں آرزو لکھنوی اور جوش ملیح آبادی دو ایسے
 نمایاں شاعر ہیں جو اپنی تعمیرات کو جنگ کئے بغیر اٹھاتے رہے اور ان
 پر نقاشیاں صرف کرتے رہے ۱۹۵۲ء میں جوش کی نقاشانہ سرگرمیوں
 کی دوسری منزل نظم "ما تم آزادی" پر جا کر دم لے لیتی ہے اور ان کی ادبی
 سرگرمیوں کی تیسری منزل بعد میں شروع ہوتی ہے جو ابھی تک چل رہی ہے
 اس میں مجموعہ "راش و رنگ" اور پاکستانی مجموعہ "انہام و افکار شامل
 ہیں اس طرح تین منزلوں سے گزر کر جوش کی زبان کا تعین کرنا چاہیے
 زبان کی بنیاد شناسی میں آرزو لکھنوی اور فراق گورکھپوری دونوں
 گم کردہ راہ ہیں۔ آرزو کی کمزوری یہ ہے کہ وہ اردو کو خالص ہندی میں تبدیل
 کرنا چاہتے ہیں یہ کمزوری ۱۹۵۲ء سے شروع ہو کر ۱۹۵۸ء تک بڑی شدت
 کے ساتھ جاری رہے اور تیس سال تک مسلسل اردو زبان سے فارسی
 عربی و ترکی الفاظ کو خارج کرتی رہی اور خالص ہندی کو جوڑتی اور چڑھتی رہی
 یہ عمل اردو کے بنیادی مزاج کے خلاف ہے، اردو شکر کی زبان ہے شکر
 میں سب قومیں شامل تھیں جن کے استعمال کی زبان شکر کی زبان یعنی
 اردو کہلائی خود اردو ترکی زبان کا لفظ ہے یہ زبان جب درباروں میں
 داخل ہوئی تو اس نے سرکاری لباس پہن لیا، گجرات، گولکنڈہ
 اور بیجاپور کے درباروں میں اس کی سرکاری حیثیت ہو گئی اس بیان

کے ثبوت میں وجہ کی۔ سب رس۔ دیوان قلی قطب شاہ اور مثنویات قطب
شاہ اور دیوان نصر قی کو پیش کیا جاسکتا ہے

اردو ہی وہ زبان ہے جو ولی دکنی کے ذریعہ سے اپنا اعتراف کرنے
کیلئے دہلی پہنچی تھی اور اعتراف کی تلاش میں اس نے اپنے کو فارسی آمیز بنایا
اور جب دوسری مرتبہ ولی دکنی دہلی پہنچا تو اسے عزت کی جگہ ملی اور آنکھوں کا
چراغ بنا، اور اردو، اردوئے معلیٰ کہلاتی۔ اسی اردوئے معلیٰ کے سب
سے بڑے علمبردار سراج الدین علی خاں آرزو، مرزا محمد رفیع سودا، اور مرزا
اسد اللہ خاں غالب دہلوی ہیں، روایات کے ان عظیم الشان پکیروں کے
علاوہ اردوئے خالص کے نام پر ہندی جھونپڑیاں قائم کرنا اردو کو قتل
کرنا ہے۔ قتل کرنے کا یہ عمل آرزو و کھنوی کے ذریعہ سے پھیلا اس عمل کا نتیجہ
یہ نکلتا ہے کہ ایک لاکھ چھیالیس ہزار اصطلاحیں جو عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد
دکن نے پھیلائیں وہ سب بیکار ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ سب یا تو فارسی آمیز ہیں
یا عربی آلود ہیں ایک طرف اردو زبان پھیلتی ہے تو اردو اور فارسی کی مدد سے
ایک لاکھ چھیالیس ہزار علمی اصطلاحیں پیدا کرتی ہے لیکن آرزو و کھنوی کی
تخیل جب ستمی ہے تو خالص اردو کے نام پر خالص ہندی پیدا کرتی ہے اور یہ وہ
خالص ہندی ہے جو رام چتر بانس کی راہنیں سے بھی بہت دور ہے تلخی داس
جی کے یہاں فارسی الفاظ شامل ہیں لیکن آرزو و کھنوی نے تمام فارسی اور عربی
الفاظ کو رو کر دیا ہے، آرزو و کھنوی کھ اس گمراہی کا جوش سیح آبادی پر کوئی
اثر نہیں ہوا ہے۔

میری اس دلیل کو بہت ہی اہم ناقد مجنوں گورکھپوری نے بھی کسی حد تک
دلی زبان کے ساتھ محسوس فرمایا ہے۔

درد و غزل میں آرزو لکھنوی نے جو اسلوبی اضافے کئے ہیں وہ مستقل قدر قیمت رکھتے ہیں۔ خاص کر۔ سری بانسری۔ لکھ کر تو انھوں نے یہ ثابت کر دیا کہ انسان اپنے جذبات و اردات کو ایسی زبان میں ظاہر کر سکتا ہے جو علیانہ ہوئے بغیر لغوی حد تک عام فہم ہو سکتی ہے۔ یہ سچ ہے کہ یہ زبان یہ اسلوب اس قابل نہیں کہ اس میں زندگی سے متعلق گہرے خیالات ادا کئے جاسکیں مگر پھر بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آرزو لکھنوی افکار کے شاعر نہیں ہیں اور نہ ان کا طرز فکر انہ شاعری کے لئے بنا ہے۔" لے

آرزو لکھنوی کی گمراہی کے بعد دوسری گمراہی فراق گورکھپوری نے شروع کی کہ شعر گوئی کو کلام موزوں ہونے کی قید سے آزاد کر دیا اور اردو شعر گوئی کی ایک ایسی چوکی پیدا کی جس میں تین پیر تو لکڑی کے ہیں اور ایک پیر بیال کا ہے یعنی جب جب بیٹھو گر جائے اور ایک حادثہ پیدا کرے اور دوسروں کو ہنسنے کا موقع دے۔ یہ ایک ایسا غل ہے جس کے ذریعہ سے شاہ ظہور الدین حامد مرزا محمد رفیع سودا اور شیخ امام بخش ناسخ کے منہ پر تمانچہ مارا جا رہا ہے اسکے علاوہ فراق گورکھپوری کے کلام میں کچھ کمیاں نقیضیں جس کو اثر لکھنوی نے بار بار واضح کیا ہے وہ لڑائی بہت دیر تک جاری رہی ہے اور دہلی اور لکھنؤ کا شاہی ستری اثر لکھنوی تیغ و تفنگ کے ساتھ جنگ کرتا رہا ہے۔

اس طرح زبان کے معاملے میں شہر لکھنؤ کے دو آدمی جوش ملیح آبادی اور اثر لکھنوی لسانی گمراہی سے بالکل دور رہے ہیں اس لئے جوش کا مقابلہ اثر لکھنوی سے کیا جاسکتا ہے اور جب جوش حیدر آباد وکن سے نکل کر

دہلی پہونچتے ہیں اور دہلی کی مرکزیت میں اپنا مرتبہ پیدا کرتے ہیں تب ان کا مقابلہ جی، ٹی روڈ کے درمیان سیلاب اکبر آبادی، حسرت موہانی اور پٹنہ تک پہونچتے پہونچتے جمیل مظہری اور کلکتہ تک پہونچتے پہونچتے رضا علی وحشت سے ہونا چاہئے کیونکہ اردو کی بین الصوبائی برادری میں جوش کو کم از کم ان چار شعرا میں کھڑے ہونے کی ہمت ہونی چاہئے ان سب نے زبان کا استعمال اس ہمہ گیری اور وسعت کے ساتھ کیا ہے جس کی وجہ سے اردو زبان قطعی طور سے بین الصوبائی ہے اور اتنی بین الصوبائی ہے کہ اسکا مزاج صوبائی نہیں بلکہ ملکی ہو جاتا ہے ملکی کا مطلب بھارتی نہیں بلکہ ملکی کا مزاج وطن کی آفاقی

عمومیت سے ہے، یہی آفاقی عمومیت اپنے فلسفیانہ انداز میں وہ اقبال بن چکی تھی جو ۱۹۱۲ء سے ۱۹۳۶ء تک فلسفی اور شاعر کے طور پر انداز میں بولتی رہی اس آفاقی عمومیت کو پیدا کرنے میں فلسفیانہ اور شاعرانہ سطح پر اقبال کو دخل ہے اور اقبال سے قبل سوامی ناتھ تیرتھ کی اس فلسفیت کو بھی دخل ہے جو ویدانت کے فلسفہ کو ظاہر کرنے کیلئے امریکہ کا سفر کرتی تھی اور اس سے بھی بہت پہلے وہ کوئٹہ عمومیت گرو نانک بنی، جو ہندوستان، پاکستان، افغانستان اور عراق میں چار سو برس تک مسلسل ہندی کلیسا گوردوارے کی شکل میں بانیوں کے روپ میں اور پیکروں کے جمال میں یارہ نمائی کے تیوروں میں یا فوجیت کی تندوبوں میں ہندو پاکستان کو گہرے طور پر متاثر کرتی رہی اس تاثر کا نتیجہ یہ ہے کہ اقبال کا جذباتی ڈھانچہ وطن کے حق کو آواز دے سکا

سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا

اس جذباتی ڈھانچہ کو پیدا کرنے میں گرو نانک اور گرد ارجن اور گرو تیغ بہادر کو بڑا دخل حاصل ہے کیونکہ انھیں ہستیوں نے وہ سماج

بنایا جس سے اقبال بھی پیدا ہوئے اور کرشن چندر بھی، اقبال کو ورثے میں جذباتی
ڈھانچہ ملا تھا اس پر امتی بر باد یوں کا بوجھ پڑا تو انھیں اعلان کرنا پڑا کہ وہ

ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لئے

نیل کے ساحل سے لیکر تارہ خاک کا شہر

اقبال کے یہاں پاسبانی حرم کا خیال یہاں تک پھیلا کہ وہ دہلی سے
کاشغر تک امتی وحدتوں کے خواب دیکھنے لگے، اس خواب کے پیدا کرنے میں
مدن موہن مالویہ کے نعرے، ہندی، ہندو، ہندوستان کو بڑا دخل ہے اس
تنگ خیالی کا جواب کراچی کے وکیل محمد علی جناح نے بھی تنگ خیالی کے ساتھ
دیا جو بمبئی میں تانباک وکالت کرتا تھا۔ جناح کی تنگ دامانی سے اقبال کے
سیاسی ذہن نے دوستی کر لی اور انھوں نے سنہ ۱۹۳۲ء میں الہ آباد کے ایک جلسہ
میں پاکستانی فکر کا نظریہ پیش کر دیا، اسی پاکستانی فکر کا ساتھ دینے
کے لئے مولانا حسرت موہانی نے جناح سے دوستی کر لی لیکن ان تنگ دامانیوں
سے اردو کے دو شاعر جوش اور سیما ب قطعاً الگ رہے۔

جوش کے یہاں نگارشات فطرت کا غلبہ ہے، عشق کے آشکدوں کا

دیدار ہے، زلف و کاکل کی اسیریاں ہیں، وطن کی رسمائیں بستر و بستر کے
ہمکنے ہوئے شباب میں بشر کی کینگی کا ذکر ہے اور بشر کی اس ہمت کا بھی
ذکر ہے جو پنڈت جواہر لال نہرو اور شیخ عبد بنی ہیں اور سیما ب کبر آبادی
کے کلام میں زبان کی چاندنی ہے اور انسانی فطرت کے وہ دلربا نقوش ہیں

سے ماہنامہ نگار۔ مضمون اقبال کے سیاسی عقائد، از کریم احمد پالوی

اپریل ۱۹۳۲ء صفحہ ۱

جو آج بھی بمبئی، سورت، احمد آباد، بھجے پور اور جو دھ پور کے علاقوں میں گہرے طور سے اثر انداز ہیں، جوش اور سیلاب دونوں شاعر صحت مند لسانیات کے مالک ہیں۔ دونوں فطرت سے جڑے ہوئے ہیں دونوں بشر کی آفاقیت کی طرف جاتے ہیں اور دونوں اس لائق ہیں کہ ان کا دائرہ بنا کر اور ان کے اثرات کا دائرہ بنا کر حساب و کتاب لیا جائے، حساب و کتاب کیلئے ترازو چاہئے اگر یہ ترازو کویتی غومیت سے مربوط ہو کر تیار کیجائے تو اس ترازو کی عزت ہم پر واجب ہے اگر یہ ترازو خاندان انیس کی روایات ادب سے جوڑ کر تیار کیجائے تو یہ ترازو ترازو نہیں ہے بلکہ بچوں کا وہ کھلونا ہے جو ٹوٹتا اور جڑتا رہتا ہے بعض لوگ ایسا ہی کر رہے ہیں، اس عمل سے نہ ترقی ہوتی ہے اور نہ کا ناموں کی اہمیت اور کمی کا اندازہ ہوتا ہے، اردو ایک ایسی ملکی زبان ہے جو کویتی نوعیت سے جڑ کر ہمہ گیر آدمیت کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے آدمیت کی طرف بڑھنے کا عمل نیم نسری، نیم سماجی، نیم تہذیبی ہے نیم تہذیبی کا مفہوم یہ ہے کہ صوبائی مفہوم میں وہ نیم تہذیبی ہے لیکن عالمی تہذیب کو چھونے کے عمل میں وہ مکمل تہذیب کا ایک عمل ہے مکمل تہذیب کا یہ عمل کتاب، دانش و رنگ، اور، البسام و افکار میں چمکتا اور دمکتا ہے، یہ چمک اور دمک اقبال کے یہاں بھی ہے اور جوش ملیح آبادی کے یہاں بھی، اقبال کی نظم، یسین خدا کے حضور، عالمی تہذیب کے چھونے کا ایک عقلی عمل ہے اور عقل میں اتنی تابناکی ہے کہ یسین خدا سے بھی جنگ کرتا ہے اور شیطان کو بھی منہ توڑ جواب دیتا ہے، جواب سوال کے پکیروں کی جوش کی نظم، مناجات لے پیش کی جاسکتی ہے

جس میں ان کے والد الوہیت کی حمایت میں باتیں کرتے ہیں قدیم تہذیب کے آداب کے ماتحت وہ باپ کو جواب نہیں دیتے لیکن کہتے ہیں کہ اے پروردگار میں روئے سخن تیری طرف کرتا ہوں اور پھر گفتگو اس انداز سے شروع ہو جاتی ہے۔ عہ

حکیمانہ اجداد کو دونوں جواب بتاؤں وہ کم ہیں ہیں میں دور ہیں کجا بے ادب، اور کجا راہ راست تو پھر اسے خدائے زمین و زمین اگر تو حقیقت میں موجود ہے پناہ بندی و پستی توئی تو یارب بہ پاسی بزرگان دیں نہ دولت نہ قدرت، نہ تاج شہی نہ بندے کو ذی قدر و ذی جاہ کر آج کی بشریت اپنے درد کو الوہیت کے روبرو پیش کرتی ہے اور پیش کرنے کا یہ عمل اتنا لمبا اور اتنا مدلل ہے کہ اس کی قدر کرنی پڑتی ہے گفتگو کا انداز اتنا مربوط ہے کہ اہل فکر اور اہل عقل دونوں کو اس کا احترام واجب ہوتا ہے نظم، مناجات، کی یہ فضا اور چال ڈھال کاشی کے گھاٹوں میں بیٹھ کر رام چرت مانس نکھنے والے تلسی داس کے یہاں بھی نہیں ہے جو ایک ایسی امت پیدا کر گئے جو رام کے نام سے تیرگی کا سفر ہے، تیرگی کے اس سفر سے جوش بالکل دور ہو چکے ہیں وہ اس نگر میں بھی داخل نہیں ہیں جو حرم کی پاسبانی کیلئے مسلمانوں کو

اس اخلاق کی لاؤں کس طرح تاب کسی کہ ہو میری یہ سمیت نہیں خطائے بزرگان گرفتیں خطا مست تری سمت پھرتا ہے روئے سخن مجاز و حقیقت کا مقصود ہے ہمہ نیت اند، آنچہ ہستی توئی بہ طبل ہدایت بہ جہل متیں فقط روشنی، روشنی، روشنی بس اک ذات مطلق سے آگاہ کر

آج کی بشریت اپنے درد کو الوہیت کے روبرو پیش کرتی ہے اور پیش کرنے کا یہ عمل اتنا لمبا اور اتنا مدلل ہے کہ اس کی قدر کرنی پڑتی ہے گفتگو کا انداز اتنا مربوط ہے کہ اہل فکر اور اہل عقل دونوں کو اس کا احترام واجب ہوتا ہے نظم، مناجات، کی یہ فضا اور چال ڈھال کاشی کے گھاٹوں میں بیٹھ کر رام چرت مانس نکھنے والے تلسی داس کے یہاں بھی نہیں ہے جو ایک ایسی امت پیدا کر گئے جو رام کے نام سے تیرگی کا سفر ہے، تیرگی کے اس سفر سے جوش بالکل دور ہو چکے ہیں وہ اس نگر میں بھی داخل نہیں ہیں جو حرم کی پاسبانی کیلئے مسلمانوں کو

نیل کے ساحل سے لیکر خاک کا سفر تک ایک کر دینا چاہتی ہے جوش کی
تخیل بشریت سے بڑی ہوتی ہے، زندگی اور موت کی بشریت، حسن و جمال
کی بشریت، مکہ سخن کی بشریت، اور ریل کی پٹریوں پر سفر کرنے والوں کی بشریت
اسکا سفر تہذیب سے جزیروں کی طرف ہے، جزیروں سے ٹاپو کی طرف
ہے، ٹاپوؤں سے جدید تمدن کی طرف ہے لیکن تمدن کے ملکی نقوش میں
گرفتار نہیں ہے، جوش آسمان کے باغوں کی وہ ہوا ہے جو دن اور رات
دونوں میں بولتی ہے اس کا پیکر کھتی اور سیاہ ہے اس کا ذہن دوسرا
ہے اور اس کے دیوانوں کے نام بھی دوسرے ہیں

یہ دوسرا عقل دوسرے ذہن کو دکھاتا ہے اور یہ دوسرا ذہن دوسری
جہتوں کی نشاندہی کرتا ہے، یہ دوسری جہتیں بڑی کے اعتبار سے
آفریدی اور راجپوت ہیں لیکن تہذیب کے اعتبار سے ایشیا کے دو عظیم
پیکروں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے یعنی یہ دو ایسے پہاڑ ہیں جو
زیر آب ہیں اور بظاہر ایک دوسرے سے مربوط بھی نہیں ہیں، لیکن جوش
کا اچھل پھاند کرنے والا شعور اچھلتا اور پھانتا ہوا الہام و افکار تک جا
پہنچتا ہے، نہ فکر چھوڑتی ہے، نہ الہام کا تصور، فکر الہام کی دشمن ہے
الہام فکر کا معلم ہے، لیکن جوش الہام کو فکر کا معلم نہیں مانتے، اور
فکر بشر کو عقل کل سمجھتے ہیں لیکن جلی طور پر تحت اشعار کے گہرے سمندر
میں الہام کی گہری پھلیاں دیکھتے بھی ہیں اور انکو پکڑتے بھی ہیں یہ اس لئے
کہ وہ جلی طور سے الہام سے مانوس ہیں لیکن الہام نے جو پکیر تیار کئے ہیں
ان پکیروں کے وہ دشمن ہیں، پھر بھی انکی آس الہام سے ٹوٹتی نہیں ہے
اس آس کو وہ آگ کے پاس پہنچاتے ہیں جو خاکستر کرتی ہے وہ

شعلہ زن بھی ہے یہ شعلہ زن آگ جوش کی نظم آگ شمع میں چمکتی اور دھکتی ہے
 اس شاعر کا مقابلہ اس قراری شاعر سے نہیں کیا جاسکتا جس کا نام اثر کھنوی
 ہے وہ تہذیب کے فواروں کا نظارہ کرتا ہے اس کی کھنک کو بیان کرتا ہے
 اسکے پھولوں کو دکھاتا ہے اس کی پھلیوں کو دیکھاتا ہے اور اس کام میں اگر
 اس کو ایک بھی آدمی ایسا مل جائے جو اس کی آواز کو سن سکے تو وہ مطمئن ہو جاتا
 ہے لیکن جوش اس سے مطمئن نہیں ہوتے وہ نظم، مناجات، میں اپنی اور ہوسیت
 کی گفتگو کو عالم آشکارا کرتے ہیں اور اپنی نظم، آگ، میں ہزاروں انسانوں کو
 آگ کی ماہیت سے اس طرح آشکارہ کرتے ہیں جس طرح کوئی بڑا شاعر کرا سکتا
 ہے جوش نظم، آگ، اور، موسیقی کا جزیرہ، میں بڑے شاعر کی حیثیت سے
 چمکتے ہیں آدمی کو وہ موسیقی کے جزیرے میں پہونچا دیتے ہیں اور آگ کی
 تابناکی سے بھی ملاقات کراتے ہیں ان کے کلام کی کونسی عمومیت ان دونوں
 نظموں میں سب سے زیادہ تابناک ہے اور انکی تہذیبی زندگی کی ملکہ سخن
 میں موجود ہے۔

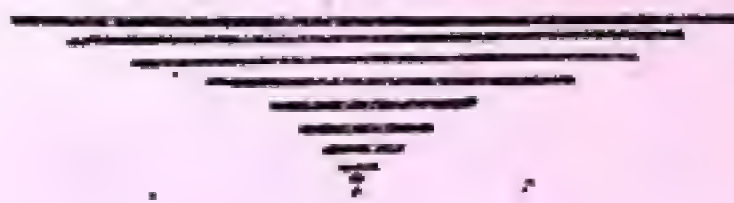
اسکے بعد ان کے افکار، تنقیدیں اور ذہنی کڑوئیں اور دماغی، بچکیاں
 اور بچکیوں کے بعد اب نوشتیاں اور اسکے بعد انکی آہیں یا انکی واہ واہیں یہ
 سب مل کر رباعیات کے مجموعوں میں ظاہر ہوتی ہیں جن کا آخری سلسلہ

حاشیہ صفحہ ۲۷۵ لے ہوک، ایک کتھی اور سیاہ رنگ کی چڑیا ہے جو زیادہ تر اوڑھ کے
 علاقوں میں پائی جاتی ہے۔

لے شعلہ شبنم، نمک و نشاط، عرش و فرش، جنوں و حکمت، سبل و سلاسل وغیرہ۔
 لے، افکار جوش نمبر، صفحہ ۴۸۵

رباعیات کے مجموعے، نجوم و جواہر، پر ختم ہوتا ہے، رباعیات میں بشر کی انفرادیت
 شعرونی اور تخیل کی مدد سے افکار کے نجوم کو چومتی ہے اور کبھی کبھی جواہر
 کی پہچان اور قدر دانی کرتی ہے اس مقام پر پہونچکر جوش ملیح آبادی اقبال سے
 آگے پہونچ جاتے ہیں کیونکہ ”فکر و نشاط“ سے ”نجوم و جواہر تک بشر کی عمومیت
 اور شاعر کی حیثیت، حقائق کی تلاش میں نہ امتی بنتی ہے نہ قومی، نہ ملی بنتی ہے
 نہ گروہی جبکہ اقبال امتی بھی ہیں اور گروہی بھی۔

جوش ملیح آبادی کی تخیل اور فنکاری کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے
 کہ وہ رفتہ رفتہ قومی کپڑے اتار دیتے ہیں اور ان کے اندر کی بشری عمومیت
 حقائق کی تلاش میں سرگرداں ہو جاتی ہے۔ تلاش حقائق کی یہ سرگردانی اقبال
 کے یہاں نہیں ہے وہ امتی بھی ہیں اور قومی بھی اور انکی قومی فکر اتنی تنگی
 اختیار کرتی ہے کہ وہ اسپین کی زمین پر عربوں کا سیاسی اور قومی حق تسلیم
 کرتے ہیں کیونکہ عربوں نے اس سرزمین پر کئی سو برس تک حکمرانی کی ہے
 حکمرانی کی بنیاد پر سرفرازی اور اقتدار کا کوئی ذہن جوش کے یہاں نہیں
 ہے یہاں ان کا سب سے بڑا شرف ہے

زبان و بیان پر قدرت

زبان کی ایک وہ قدرت تھی جو اہل لکھنؤ نے انیس اور دبیر کی شکل میں دیکھی جس پر شبلی نعمانی نے ان الفاظ میں تبصرہ فرمایا ہے۔

”میر انیس صاحب کے کلام کا سب سے بڑا خاصہ یہ ہے کہ وہ ہر موقع پر فصیح سے فصیح الفاظ ڈھونڈ کر لاتے ہیں، مرزا دبیر اور میر انیس کے ہم مضمین اشعار کو، اگر مرزا صاحب کے یہاں غریب اور ثقیل الفاظ ہوں گے تو میر صاحب کے یہاں فصیح تم ہوں گے“۔

زبان کی دوسری قدرت وہ تھی جو مرکز دہلی و آگرہ نے مرزا غالب کی شکل میں دیکھی جس کا ذکر مالک رام نے اس انداز سے کیا ہے۔

”اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ ان ر غالب کی بدولت اردو میں بہت سے نئے الفاظ و خیالات کا اضافہ ہوا لیکن کیا کوئی ان الفاظ کو اپنی تحریر میں استعمال کرتا ہے یا کر سکتا ہے کیا ہم ایسی شے کو مستحسن نگاہوں سے دیکھیں گے جیسے قدم قدم پر ”بیک کف بردن“ جاب موجبہ دریا، بخوں غلطیہ، دام شنیدن وغیرہ جیسی نادر تراکیب ہوں“۔

لیکن زبان کی ایک تیسری قدرت بھی ہے جو جو شش ملیح آبادی کے یہاں دیکھی گئی اس قدرت کا شباب اول، ”شعلہ و شبنم“ میں ظاہر ہوا اور شباب ثانی، ”فکر و نشاط“ میں اور شباب ثالث، ”جنون و حکمت“ میں یہ مینوں

اے انتخابات شبلی، مرتبہ سید سلیمان ندوی، صفحہ ۱۱۴۔ ۱۱۳

اے ماہنامہ نگار، مالک رام، دسمبر ۱۹۲۶ء صفحہ ۳۴

کتابیں جوش کی قدرت زبان کو اچھی طرح آشکارا کرتی ہیں۔ جوش جب قوم کو ڈانٹتے ہیں تو تیر اور کمان ہو جاتے ہیں، پتھر اور پہاڑ کی بارش کرتے ہیں، کبھی شاعر بغاوت ہو کر آتش زار گفتگو کرتے ہیں اور یہ گفتگو جب ڈاکٹر محمد حسن کو متاثر کرتی ہے تو انھیں اقرار کرنا پڑتا ہے کہ -

”جوش کے یہاں الفاظ کی شوکت و جبروت سودا کے بعد ہمارے تمام تر شعرا سے زیادہ ہے۔ ان کے الفاظ گونجتے، گر جتے، ناچتے اور وجد کرتے نظر آتے ہیں“۔

اس آتش زار گفتگو کا کوئی انداز انیس کھنوی کے پاس نہیں ہے۔ تیر اندازی کی کوئی شان غالب دہوی میں نہیں ہے، پتھر اور پہاڑ کو ادبی لباس پہنانے کی کوئی فنکاری ان دونوں کے پاس نہیں ہے۔ جوش کی اس گفتگو کی ابتدا بیسویں صدی کی پچلوں سے ہوئی ہے۔ وہ بیسویں صدی جمیں زار شاہی کا خاتمہ ہوا، وہ بیسویں صدی جمیں سلطنت ترکیہ پارہ پارہ کی گئی۔ وہ بیسویں صدی جمیں سلطان بنجارا بھاگ کر لندن پہنچا۔ وہ بیسویں صدی جمیں افغانستان کے بادشاہ نے اٹلی میں پناہ لی، انھیں نظاروں نے جوش کے دل کو ہلا دیا اور انکی آفریدی اور راجپوت جلیتیں کتاب شعلہ و شبنم میں ظاہر ہو گئیں اور ان کے دالہ کاف کمری درہ نظم، خاتون مغرب، اور خاتون مشرق میں ابھر کر سامنے آگیا لیکن زبان و خیالات جوش کے اپنے ہی رہے۔ مگر وراثت طوہ دورا ہا ہے جہاں وہ اپنی تہذیب کے محافظ ہیں، اور اپنی ہی تہذیب کی حفاظت کے لئے وہ کتاب خون و کلمت

کو تراشتے ہیں، جسمیں انھیں اپنے اجداد کا جنون یاد آتا ہے اور حالات کی حکمتوں کی تلاش بھی جاری ہے، ان تمام کاموں میں جوش نے جو زبان استعمال کی ہے، اور جس طرح سے الفاظ کی جادوگری کی ہے وہ مطالعہ اور جائزہ لینے کے لائق ہے۔ جوش نے وقت، ماحول، حالات، موسم، حسن و جمال اور پسکروں کو انھیں کی مناسبت سے جس خوبصورتی، جادوگری اور آسانی سے بیان کیا ہے اس پر ڈاکٹر محمد حسن نے نہایت ایماندارانہ طور سے روشنی ڈالی ہے۔

جوش نے ہندی کے الفاظ کثرت سے استعمال کئے ہیں، عورتوں کی زبان کے الفاظ اور محاوروں میں پوری نظم لکھی ہے ہر پیشہ اور ہر طبقہ کی زبان سے عام فہم اور موزوں الفاظ چن لئے ہیں، فارسی تراکیب سے بڑے پیمانے پر استفادہ کیا ہے اور ان میں وہ شوکت اور جبروت پیدا کر دی ہے جو اس قبیل کے الفاظ کے بغیر ممکن نہیں ہے کسی نے کہا ہے کہ ہر مضمون اپنی مخصوص نغمات اپنے ہمراہ لاتا ہے، یہ بڑی حد تک ٹھیک ہے جوش نے پرانے نغموں کو بھی اپنے قدرت تخیل اور انوکھے پن سے تازگی اور شگفتگی بخش دی ہے، ان کے ہاں الفاظ یقیناً گنجینہ معنی کا طہم نہیں لیکن رنگ و آہنگ کے بیان کی کلید ضرور ہیں، وہ ایک پھول کے مضمون کو سوزنگ سے باندھنے کی قدرت رکھتے ہیں، لطیف سے لطیف نازک، سے نازک، اور غیر مرنی سے غیر مرنی کیفیت کو بھی وہ الفاظ کے ذریعہ سے جسم اور مرنی بنا کر پیش کر دیتے ہیں، جوش کی قدرت بیان سے اندازہ ہوتا ہے کہ جیسے الہام غیر ضروری ہے اور عجز بیان ناممکن ہے موسیقی کا جزیرہ، اور آواز کی سیڑھیاں، جیسی نیم سور یا لسٹ، نظمیں بھی

انہوں نے بڑی وضاحت اور صفائی سے لکھی ہیں اے
 الفاظ کی مزاج شناسی میں جوش کا جذبہ استقدر بلند ہے کہ ان کو
 لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں وہ الفاظ کے بادشاہ اور شہنشاہ سب کچھ کہے
 جا سکتے ہیں زبان و بیان پر انھیں جس قدر قدرت ہے اس کا بیان بھی
 ناقدین جوش نے اپنے تمام تر زور بیان کے ساتھ کر دیا ہے لیکن ان سب
 باتوں کے باوجود اگر کوئی سوال کرے کہ جوش کے ہاں الفاظ کے انتخاب
 اور زبان و بیان کی جو خوبیاں پائی جاتی ہیں ان پر کیا ناقدین نے پوری
 طرح روشنی ڈال دی ہے تو میرا جواب یہی ہو گا کہ ہاں۔ مگر حق تو یہ ہے
 کہ حق ادا نہ ہوا۔

شبلی نعمانی ارشاد فرماتے ہیں۔۔۔ الفاظ بھی دو قسم کے ہوتے ہیں
 بعض شستہ، سبک، شیریں اور بعض ثقیل، بھدے، ناگوار، پہلی قسم
 کے الفاظ کو فصیح کہتے ہیں اور دوسرے کو غیر فصیح۔
 لیکن جوش کے کلام کی سب سے بڑائی خوبی یہ ہے کہ انہوں
 نے غیر فصیح الفاظ کو بھی اس انداز سے نظم کیا ہے کہ فصیح تر ہو گئے
 ہیں۔ مثال کے طور پر وہ اپنے بہد نامہ میں گھٹا ٹوپ نشے کا منظر
 کھینچے ہوئے ہیں الفاظ کو نظم کرتے ہیں۔۔۔ وہ یقیناً اگر اشعار سے الگ
 کر دئے جائیں تو غیر فصیح اور مبتذل نظر آنے لگیں گے فرماتے ہیں۔

۱۔ انکار جوش نمبر صفحہ ۵۳۶ ۵۳۵

۲۔ انتخابات شبلی، مرتبہ سید سلیمان ندوی صفحہ ۶۱

اف گھٹا ٹوپ نشے کا طوفان
لات، گھونسہ، چھری، چھری، چاکو
طنز، آوازہ، برہمی، افتاد
شور، حوق، ابے، تے ہے ہے
مس ساہٹ غشی، پیش، چکر
چل چھے، جھنج، چاں، چنیں، چنگھاڑ
پاڈگی، لتاڑ، لام، لڑائی

بھوت، عفریت، دیو، جن، شیطان
لب لباب، لعاب، کف، بدبو
طعن، تشیع، مضحکہ، ایراد
اوکھیاں، گالیاں، دھماکے، قے
سوز، سیلاب، سنسنی، صر، صر
چج، چجے، چاؤں، چاؤں، چل چلھاڑ
ہول، ہجان، ہانک، ہاکھا پانی

اسی طرح دن اور رات کی مناسبت کے الفاظ سے جن الفاظ کو استعمال

کیا ہے اردو زبان و ادب میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے

دن ہے عفریت آز کی کھنکھار
دن ہے خاشاک خاک دھول دھواں
دن مسخ، دواں، کمر، بستہ
دن ہے فولاد، سنگ تیغ، علم
دن ہے شیون، دہائیاں، دکھڑے
دن کڑی دھوپ کی بد آہنگی
دن بہادر کا بان بے رکھ
دن ہے طوفان جنیش و رفتار

رات باز یب ناز کی جھنکار
رات آئینہ، ابجن، افشاں
رات طاق و رواق و گلہ ستہ
رات کم خواب، پنکھڑی، شبیم
رات، مست، آنکھڑیاں، جواں کھڑے
رات پچھلے پہر کی سارنگی
رات، چھیا کھلی، انگوٹھی، تھہ
رات میزان کا کل و خسار

ان خصوصیات کے علاوہ جوش کی ایک اہم ترین خصوصیت ان الفاظ
کی تلاش ہے جو ایک ہی حرف سے شروع ہوتے ہیں اس قدرت

مجتبیٰ حسین رقمطراز ہیں کہ "جوش صاحب نغظوں پر عاشق ہیں اور کوئی شاعر ہوگا جسے نغظوں سے عشق نہ ہو لیکن بڑا شاعر عشق کو فن بھی بنا دیتا ہے جوش صاحب اس فن سے پوری طرح واقف ہیں" ۱۔

پروفیسر حنیف فوق نے ان پر تنقیدی نظر ڈالتے ہوئے اور کلام کا جائزہ لیتے ہوئے فرمایا: "انکی نظموں میں نغظوں سے کھیلنے کا رجحان حال میں زیادہ نمایاں ہو گیا ہے شاید اسکی وجہ یہ ہو کہ شاعر کے پاس اب کہنے کے لئے کچھ باقی نہیں رہا ہے اور وہ نغظوں کی بیساکھیوں کے سہارے چلنے پر مجبور ہو گیا ہے" ۲۔

لطیف الدین احمد اکبر آبادی نے بھی جوش کی زبان کا تفصیلی جائزہ ان

انقاط میں لیا ہے۔

"جوش کی خصوصیات کا ذکر کرتے ہوئے انکی زبان سے گفتگو کرنا ناگزیر سا ہے جوش کی شاعری دو جداگانہ قسم کی زبانوں میں منقسم ہے ایک تو وہ جو فارسیت لئے ہوئے ہے اور "یوم بہار" وغیرہ قسم کی نظموں میں نظر آتی ہے دوسری وہ جو "وہ کون اٹھا ہے شرماتا" کے ذیل کی نظموں میں ملتی ہے بعض جگہ یہ دونوں انداز ملتے جلتے ہیں لیکن ایک خصوصیت دونوں رنگوں میں مشترک ہے اور وہ توازن لفظی کی خصوصیت ہے کہ موسیقی و ترنم کہیں زایل نہیں ہوتا۔ تناسب لفظی کے اعتبار سے ان نظموں میں جو نارسا آئین زبان میں کہی گئی ہیں۔ دبیریت کی جھلک آجاتی ہے اور بعض جگہ اخلاق پیدا ہو کر تناسب کو زایل کر دیتا ہے لیکن جوش کے یہاں تناسب لفظی پایا جاتا ہے" ۳۔

۱۔ افکار جوش نمبر ۵۲۔ صفحہ ۵۲۔ ۲۔ افکار جوش نمبر ۸۷۔ صفحہ ۸۷۔

۳۔ افکار جوش نمبر ۵۱۔ صفحہ ۵۱۔

اور وقار عظیم ارشاد فرماتے ہیں۔

”جہاں تک الفاظ برتنے کا تعلق ہے جوش اس دور کے واحد شاعر ہیں جنہوں نے اپنے کلام میں سب سے زیادہ الفاظ استعمال کئے ہیں انکی انقلابی نظموں میں بھی شوکت الفاظ اور لہجہ کی دھوم دھام سے انکار نہیں کیا سکتا، الفاظ کی گھن، گرج سے اپنی نظموں کو دلولہ انگیز بنانے کا کمر شہ وہ خوب جانتے ہیں“۔

مفکرین و ناقدین کے مندرجہ بالا بیانات کی روشنی میں جوش کی زبان و بیان کی خوبیوں کو ان پر بے پناہ قدرت کو اور الفاظ و جملوں کے انتخاب کی صلاحیت اور بے پناہ حکمرانی کو سمجھنے میں دشواری نہیں ہونی چاہئے، جوش الفاظ کے ایسے سائبان ہیں جس کے سائے میں الفاظ ہمہ وقت اٹھکلیا کرتے پھرتے ہیں اور بڑھ کر جوان ہو جاتے ہیں، الفاظ کے مزاج، خاندان اور نفسیات کو سمجھنے میں جوش کو ملکہ حاصل ہے، وہ الفاظ کے آقا ہیں یہ آقائی انہوں نے الفاظ کی صحبت اور الفاظ کے خاندان میں خدمت گزاری کر کے حاصل کی ہے اور اپنے کو اس قابل بنا لیا ہے کہ کہہ سکیں۔

”الفاظ کو کاغذ پر روشنائی کی لکیریں نہ سمجھو، وہ تو بے جان لکیریں ہیں نہ ہوا کی گرجیں۔“

الفاظ تو ذی حیات ہیں انسان کی روح ذی حیات الفاظ بھی آدمیوں کی طرح پیدا ہوتے ہیں اور مرتے ہیں، بیمار پڑتے ہیں اور تندرست ہوتے ہیں بڑھتے گھٹتے ہیں، گوشہ نشین رہتے ہیں اور سفر کرتے ہیں یہ بھی اپنے اپنے خاص

مزاج، عادات، رسوم، روایات و تاریخی واقعات رکھتے ہیں انکی دنیا میں بھی ذات پات اور مذہب و معاشرت کا رواج ہے یہ بھی انجمنیں، سوسائٹیاں بنا کر رہتے ہیں اور ترقی کے مدارج سے انھیں بھی گزرنا پڑتا ہے۔

انہیں بھی مختلف نسلیں اور خاندان و شجرے ہوتے ہیں اور ہر خاندان اپنے ہی غریبوں اور کفو میں شادی کرتا ہے، الفاظ پر بھی لڑکپن، جوانی اور بڑھاپے کی فضا میں آتی ہیں انہیں بھی بعض تو ہم انسانوں کی طرح نیک نام ہوتے ہیں اور بعض بدنام، بعض عبا میں پہنے ہوئے دیوتاؤں کے حدر میں رہتے ہیں، بعض دستار میں زیب سر کئے ہوئے درباروں میں اور بعض ننگے پاؤں بازاروں میں مارے مارے پھرتے ہیں، بعض کے ہاتھ چمے جاتے ہیں اور بعض جب دروازوں پر آتے ہیں تو انھیں دھتکار دیا جاتا ہے۔

انہیں مستحق و پرہیزگار بھی ہوتے ہیں اور آزاد و خرابا بھی، انہیں امیر بھی ہوتے ہیں اور غریب بھی، متوسطین کا طبقہ انہیں بھی اہمیت رکھتا ہے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتا رہتا ہے۔

الفاظ کی یہ قدر دانی اور الفاظ کی نوک پلک سمجھنے اور اس پر قربان ہونے کا جذبہ اردو شعروادب میں جوش ملیح آبادی کے علاوہ کسی شاعر کے یہاں دیکھنے کو نہیں ملتا جوش نے اصطلاح زبان اور اردو کی خدمت انجام دی ہے اور جس طرح اس کمپرسی کے عالم میں زبان کو زندہ اور تابندہ کرنے کا کام کیا ہے اس کا اعتراف آنے والی نسلیں کریں گی اور جوش کو اردو شاعری کا محسن اعظم تسلیم کرنا پڑے گا کیونکہ وہ

روز و شب کی سلطنت کو فتح کرتے ہیں حروف

قبر میں جاتا ہے شاعر اور ابھرتے ہیں حروف

اگر جوش طبع آبادی کو یہ بکرنظر انداز کر دیا جائے کہ ان کے یہاں فکر نہیں
ہے تو یقیناً یہ ایک عظیم شاعر کے ساتھ زیادتی ہوگی کیونکہ بیسویں صدی میں
پنڈت جواہر لال نہرو نے اگر قوم کو جمہوریت اور سیکولر ذہن اور سائنسی مزاج
سے آشنا کرایا ہے تو جوش طبع آبادی نے فکر کو آزادی دی ہے اور آزادی
میں طراری کو داخل کیا ہے طراریوں کو ادبی آب و رنگ بخشے ہیں پتھروں
کے اوپر لوہے کے خول چڑھادئے ہیں تاکہ ماضی کے دماغ کا بھیجہ پھٹ
جائے لیکن نشاطیہ گفتگو میں وہ سونے کے بات تیار کئے ہیں جس میں "ملکہ سخن"
جیسی نظم تیار ہو گئی ہے اور کتاب "بخوم و جواہر" میں ایسے ایسے زہریلے
آلات ایجاد کئے ہیں جس سے ہمارا پرانی نسوں میں رہنے والا خون ماضی
بہہ کو نکل جائے۔ سرجری کے اس دغخراش کام کے باوجود زبان میں ادبیت
موجود ہے یہ ادبیت اثر نگہنوی کے پاس نہیں ہے اور یہ طراریاں سیلاب
اکبر آبادی کو بھی حاصل نہیں ہیں جنکا حلقہ اثر اگر سے سے بے پورا اور بے پورا
سے بمبئی تک پھیلا ہوا ہے۔

اردو کی پسائی جمہوریت کی توسیع جوش کا حصہ

اردو زبان میں توسیع اول کا کام شیخ ولی محمد نظیر اکبر آبادی نے شروع کیا تھا جو اپنی خدمات کے بعد ۱۹۳۸ء میں اس دنیا سے گزر گیا اور دوسرے توسیعی کام داغ دہوی نے کیا جس نے محاورات کے پھول جن کو اپنے کلام کو مہکا دیا پھر ناسخ انیس اور اقبال نے پھولوں کی کھاریاں تیار کیں جس میں جوش نے گلاب کی بہک اختیار کی اور لاکھوں اصطلاحات کی مدد سے کئی لاکھ الفاظ کا استعمال کر کے اردو زبان کی پسائی توسیع میں ایک نئے باب کا اضافہ کیا، الفاظ کا اتنا زبردست استعمال کسی دوسرے اردو شاعر کے ہاں دیکھنے کو نہیں ملتا، الفاظ کو مانجنے، صاف کرنے اور خوشبو دار بنانے اور اپنے ادبی بوسوں سے تابناکی دینے کا کام جس پھیلاؤ کے ساتھ جوش نے کیا ہے ایسا کوئی دوسرا شاعر نہیں کر سکا ہے۔ حیدر آبادی کن کے تالابوں پر جو نظمیں جوش نے کہی ہیں ان میں بہروں کے ساتھ الفاظ کے موتی ابھرتے ہیں جنہیں جوش نے چمک بخشی ہے اسی طرح، "پند نامہ" میں بھی کئی سو عربی الفاظ استعمال کئے گئے ہیں ان کو بڑی خوبی کے ساتھ نظم میں پرو دیا گیا ہے پروئے کا یہ ہنر اس انیس کے پاس نہیں تھا، غم حین سے پیدا ہونے والی مجلسوں کے آداب میں گرفتار تھا اور ہنر کی ریشائی اس معلم کے پاس بھی نہیں تھی جس کا نام نظیر اکبر آبادی ہے وہ نظم، آدمی نامہ، بنجارہ نامہ اور دوسری نظموں میں الفاظ کو اس طرح لاتا ہے جیسے کھیت سے

نکالے ہوئے شلغم، مولیاں دنگڑیں، مٹی کی آلودگی کے ساتھ ہم تک پہنچا دی جائیں۔ مٹی کی کوئی آلودگی جوش کے کلام میں نہیں ہے اس طرح وہ جمہوری بھی ہیں اور شفاف بھی۔

لطیف الدین احمد اکبر آبادی رقمطراز ہیں۔

”میری نظریں جوش کی لسانیت وہاں نمایاں ہوتی ہے جہاں وہ ٹھٹھک ہندی لفظ اور محاورے استعمال کرتے ہیں ان کا یہ استعمال اس قدر حسین اور اس درجہ دلنشین ہوتا ہے کہ انسان جھومنے لگتا ہے جوش کا ایسا کلام پڑھ کر یقین ہوئے لگتا ہے کہ زبان کی گھلاوٹ جس چیز کا نام ہے اردو میں عربی فارسی عنصر بڑھ جانے سے نہیں بلکہ ہندی شامل کرنے سے پیدا ہو سکتی ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ جوش کی تقلید دوسری خصوصیات کے علاوہ اس ذیل میں بھی کی جا رہی ہے اور خیال ہوتا ہے کہ وہ دن دور نہیں، جب عربی فارسی الفاظ کی ”درآمد بند ہو جائے گی“۔

جوش کے یہاں اردو سے معنی کی درباریت نہیں ہے یعنی جوش کی زبان لا لقلعہ کی زبان نہیں ہے اور نہ غم حسین سے پیدا ہونے والی مجلسوں کی زبان ہے۔ وہ لا لقلعہ کی شاہی درباریت اور غم حسین سے پیدا ہونے والے مجالسی آداب کے بیچ میں ایک تیسرے سفر کا نام ہے۔ اس سفر میں نظم، خیالات، نثریں، وہ پہلی بارہ دری ہے جو روح ادب میں تیار کی گئی اور انکی دوسری شاندار بارہ دری، نقش و نگار کی، جامن والیاں ہیں۔

حاشیہ ۲۸۵: ۱۔ کلیات نظیر اکبر آبادی، مطبوعہ نول کشور کھنڈ، صفحہ ۲۴۰

اور انکی تیسری بارہ دری مقتل کا پیور سبے جبکہ کتاب "شعلہ و شبنم" میں دیکھا جاسکتا ہے، اور انکی چوتھی بارہ دری، موسیقی کا جزیرہ، ہے جو نیکرو نشاط میں موجود ہے، اس جزیرہ سے میں شاعر دنگداز اسی عاجزی کے ساتھ داخل ہوتا ہے جیسے کوئی حسین مجبور کسی مبارک مندر میں داخل ہو، اس میں مندر کی تقدیس بھی ہے اور تقدیس حسن بھی ہے، اور جمال کی عاجزی بھی، جمال پسندی کی یہ عاجزی جوش کی نظم، پیغمبر اسلام میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، یہ نظم ایک عقلی قصیدہ ہے اس کے علاوہ جوش نے نظم، گلابی، بھی کہی جو پھولوں کی دہن کی طرح مہک رہی ہے، اس طرح بوشن ایلچ آبادی اور اثر کھنوی دونوں پھولوں کے شاعر ہو جاتے ہیں، پھول پرستی، پھول نوازی پھول شناسی اور پھول پرورنے کا کام دونوں ہی نے کیا ہے اور یہ کام سیماب اکبر آبادی اور بہت کم حیثیت میں الطاف مشہدی کو بھی آتا ہے۔

ترقی پسند معاصرین اور جوش

۱۹۳۳ء میں جوش ملیح آبادی حیدر آباد دکن سے واپس آئے تو قیام دہلی کے زمانے میں انھیں ہندوستان کے مقتدر سیاست کارینماؤں سے ملنے کے مواقع ملے جس کے اثرات ان کی شخصیت پر گہرے نظر

آنے لگے۔ حیدرآباد میں قیام کے زمانے میں چونکہ نظام شاہی کو بہت فتنہ سے دیکھنے کا موقع ملا تھا اس لئے ان کے دل میں جاگیردارانہ نظام سے نفرت اور ٹوٹے ہوئے غریب و بے سہارا انسانوں سے محبت و الفت کے جذبات جوا بھرا بھر کر ڈوب جایا کرتے تھے اب مستقل طور پر نمایاں ہو گئے اس درد کو سینے میں دبائے وہ شمالی ہند کے مشاعروں میں بحسرت شرکت کرنے لگے اور انھیں دنوں جوش کی ملاقات الہ آباد یونیورسٹی کے پھر فراق گورکھپوری سے ہوئی جو انگریزی ادب اور تنقید کے اچھے جانکار تھے انھوں نے اپنے علم کو یونیورسٹی کے طلباء میں بھی داخل کر دیا تھا اور شعر و ادب میں پھیلا بھی دیا تھا انگریزی اور سنسکرت ادب سے خاصی واقفیت کی بدولت وہ حقیقت پسند بھی تھے اور متاثر بھی زبان و تخیل کی زبردست طاقت اور مطالعہ کی بدولت وہ بہت اچھے فنکار بھی ہیں، فراق سنسکرت اور انگریزی کے امتزاج سے بنے ہیں ان کے اندر ہندی اور اردو کا اثر کم ہے فارسی اور بنگالی زبان سے بھی وہ واقف ہیں انکی فنکاری پر کچھ کچھ اثرات حالی اور کالی داس کے پڑے ہیں، ڈاکٹر جعفر خان نے انکی شاعری پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے۔

در فراق کی شاعری کا ابتدائی دور ۲۶-۱۹۲۴ء تک قرار دیا جاسکتا ہے اسی درمیان اردو شعر و ادب کے ترقی پسند تحریک کی ابتدا ہوئی جسکے بانیوں میں فراق کو اہمیت حاصل ہے فراق جماعتی تنظیم پرستی کے بجائے اسکے جمالیاتی اور ثقافتی پہلوؤں کی طرف زیادہ توجہ کرتے رہے انھوں نے تغزل کو اپنی فکر کا محور بنایا جس میں غزل کا علامتی اسلوب اور اشارتی مزاج عصری سیاست اور تمدنی و تاریخی مسائل کا تجزیہ کرتا ہوا نظر آتا ہے فراق کی شاعری آہنگ آواز اور لہجہ کی کیفیتوں سے لبریز ہے انکی شاعری عشق و

محبت، جمالیات، فطرت پرستی اور ثقافتی مسائل پر محیط ہے اس سے بعضوں کے نزدیک فراق یا تو ترقی پسندی نہیں رہتے یا ان کے کلام کے بعض اہم پہلوؤں کو الگ کر دینے کے بعد سیاسی و سماجی مسائل کی روشنی میں تجزیہ کرنے کی کوشش کیجا سکتی ہے جو سراسر غلط نتائج نکالنے کا پیش خیمہ بنتی ہے فراق نے زندگی کو نامیاتی حقیقت کی حیثیت سے قبول کیا ہے اس لئے زندگی سے متعلق ان کا رویہ رجائیت اور ارتقار پذیریری اور تخلیقی حقائق سے بریہ ہے۔

اس لئے یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ فراق کا دماغی پھیلاؤ جوش سے زیادہ وسیع ہے اور انکی فنکاری کا سانچہ بھی جوش سے بہت مختلف ہے انکی فنکاری ماورائیں داخل ہونے کا نام ہے اسکے بعد وہ خود یہی کے آب و گل سے اپنی فنکاری کا سالہ تیار کرتے ہیں۔ کایستہ اور برہمن خون کے اثرات فراق میں نمایاں ہیں ہما بھارت کی فنکاریاں اردو شاعری میں چھا چھم کرتی ہوئی ناچتی چلی جاتی ہیں یہ ناچ جوش کے یہاں نہیں ہے جوش کی عاشقی دیداری ہے ویدار کے نظاروں سے وہ شراب کے ساغر بھرتے ہیں، ساغر پیتے پلاتے ہیں، فراق پاروتی کا بیٹا ہے اور کالی داس کے عہد کا وہ کایستہ ہے جو ہندو تہذیب کی شبابیہ عظمتوں میں داخل ہو جاتا ہے یہ داخلہ جوش کو نصیب نہیں ہے وہ لکھنوی تہذیب کے فرزند ہو چکے ہیں لہذا وہ اس افغان رقص

حاشیہ صفحہ ۲۹ ساقی، جوش نمبر کراچی مطبوعہ ۱۹۶۲ء صفحہ ۲۲۴
 " صفحہ ۱۰۱ - گل نغمہ " فراق گورکھپوری مقدمہ ڈاکٹر جعفر رضا، مطبوعہ الہ آباد
 (طبع چہارم) ۱۹۶۷ء صفحہ ۱۳

کے بھی ترجمان نہیں ہیں جو بنو، کوہاٹ، سواد، بنیر، کابل اور چترال میں پایا جاتا ہے نہ رقص کے جلوس ہیں اور نہ شباب کے ساغر ہیں، پیارے ہیں زندہ ہیں اور دھماچو کڑیاں ہیں لیکن اس میں نظاروں کی وہ کثرت نہیں ہے جو فراق کے کلام میں موجود ہے۔

ان دونوں شاعروں کے برخلاف سجاد ظہیر غریبی کی درد مندی اور افلاس کی بے کسی، بیمار کی شکست، ظالم کی خود سری، اور کشاکش مادہ کی ابتری دیکھنے میں مصروف ہیں لندن کی صنعتی تہذیب اور کلکتے کی دروند تہذیب جہاں کئی قحط آئے اور کئی مرتبہ آدمی ٹوٹ ٹوٹ کر مر گیا، اور بھوک سے مر گیا یعنی پینتالیس لاکھ آدمی ناقہ کشی میں گرفتار ہوا اور انگریزی بوٹ ٹھوکر میں مارتا ہوا چمپارن اور بہار میں داخل ہو گیا جہاں سردار پٹیل کی دیر سرداری نے مقابلہ کیا اور مہاتما گاندھی کی شکستہ بے کسی مردانگی کا تماشہ دکھا گئی یہاں تک کہ انڈین نیشنل کانگریس ۱۹۲۶ء سے اشتر کی نظام کے نعرے میں داخل ہو گئی سجاد ظہیر اسی نعرے کی ادبی آواز اور تنظیم کا نام ہے یہ خیالات ۱۹۲۶ء سے چلتے ہیں ۱۹۳۶ء میں چمکتے ہیں اور ۱۹۴۶ء کو پوری طرح سے گرفتار کر لیتے ہیں اسی خیال کے چنچالک علی سردار جعفری اور فیض احمد فیض ہیں دونوں کے یہاں غریب کی آواز ادب بنتی ہے جبکہ جوش اور اثر کے یہاں خواص کی آواز ادب بنتی ہے اس طرح غریب کی آواز کے نمائندے علی سردار جعفری اور سجاد ظہیر ہیں اور خواص کی آواز کے نمائندے جوش اور اثر ہیں دونوں جامن والی عورتوں میں گرفتار ہیں، دونوں ساغر وینا کے شاعر ہیں لیکن جوش کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنی کھڑکیوں کو کھول کر جنگ آزادی کی آواز بجاتے ہیں جبکہ اثر جنگ آزادی کی آواز نہیں

ہیں اور فراق بھی جنگ آزادی کی آواز نہیں ہیں۔ فیض احمد فیض کی بہت بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ جنگ آزادی اور غریب کی آواز بھی ہیں لیکن حسن و عشق کی کیفیتوں سے اپنا دامن چھڑا نہیں سکتے ہیں اور ایک ایسا ڈوبتا اور ابھرتا آدمی ہیں جو ساحل کی جستجو میں ہاتھ پیر چلا رہا ہے غریز احمد محسوس کرتے ہیں کہ :-

”وفیض کی شاعری“ دے بے خرد ختم جانے خریدم،، کہہ کر انقلاب کے ماحول میں قدم رکھنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن خرید و فروخت کا یہ سلسلہ ختم ہی نہیں ہو چکتا ہے، عاشق اور انقلاب کا خطنا حل جسے وہ پار کرنا چاہتے ہیں کسی طرح پار نہیں ہو چکتا انکی شاعری عشق اور انقلاب کے درمیان ایک گریز مسلسل بن گئی ہے، اسے

معاصرین کے اس گھرے میں ہوتے ہوئے جوش کے کلام کا اثر احسان دانش اور مخدوم محی الدین نے قبول کیا ہے ان دونوں شاعروں کے پاس اپنی توانائیاں بھی ہیں اور اپنی تخیلی عظمتیں بھی، چونکہ احسان دانش کا تعلق مزدور طبقے سے رہا ہے اس لئے انکی شاعری میں جذبے کی توانائی کے ساتھ درد و کرب کا عنصر زیادہ نمایاں ہو گیا ہے انھوں نے مزدور کی حالت زار کو اتنی قریب اور ڈوب کر دیکھا ہے کہ انکی شاعری، محنت و مزدور کا مرثیہ ہو کر رہ گئی ہے، احسان دانش کے کلام میں حقیقت پسندی کے زحمات پائے جاتے ہیں، اسی لئے انکی شاعری سچائی کی شاعری ہے اور جو سنتا ہے اسی کی داستان معلوم ہوتی ہے۔۔

کبھی کبھی جوش و خروش میں وہ راحسان دانش، مزدور کی بے کسی کا
موضوع بھول کے جوش کے سے اشتعال و خروش سے نکھتے ہیں۔ جیسے
باشی کا خواب۔ اکسین مولویوں کا ذکر ان الفاظ میں ہے۔

ان کے ایمانوں میں رخنے تھے و فائیں داغ تھے

دل تھا ناقص دامن صدق و صفائیں داغ تھے

خانقاہوں میں دیوں کا مدعا بکستا رہا

مدتوں انکی دکانوں میں خدا بکستا رہا لے

احسان دانش کی طرح مخدوم کی شاعری بھی تمام انقلابی شاعری کے مقابل

اپنے خلوص، جوش و کردار اور انقلابی جدت کی وجہ سے ممتاز ہے ان کے

عشق میں بھی سچائی اور جذباتیت ہے اور ان کا انقلابی تصور بھی توانائیوں

کے ساتھ ہم تک پہنچتا ہے۔ وہ "سرخ سویرے" کے پرستار بن کر

ساری دنیا کو اشتراکی نظام کے ماتحت دیکھنے کے خواب دیکھتے ہیں کیونکہ

دنیا کے پاس ایسا وحشت ناک نظام ہے جسے وہ برداشت کرنے کے لئے

کسی قیمت پر تیار نہیں ہیں اور چاہتے ہیں کہ

بھونک دو قصر کو گر کن کا تماشا ہے یہی

زندگی چھین لو دنیا سے جو دنیا ہے یہی رموت کا گیت

مخدوم صرف اپنے سماج کی حالت زار پر ہی آنسو نہیں بہاتے

بلکہ خانگی زندگی کی بربادیوں پر بھی ان کا دل خون کے آنسو روتا ہوا دکھائی

دیتا ہے

گھر کے ہر ذرے سے تاسور کی بو آتی ہے
قبر کی، عود کی، کافور کی بو آتی ہے

مخدوم کی شاعری مزدور کے جھٹوں کو جگانے کا کام انجام دیتی ہے
تاکہ وہ لال جھنڈے کے سائے میں آگے بڑھ کر نظام نو کے خوابوں
کی تکمیل کے لئے فرسودہ نظام کے پرچھے اڑادیں اور پھر انقلابی شان
کے ساتھ یہ گیت گاتے ہوئے ساری دنیا میں پھیل جائیں

سارا سنار ہمارا ہے پورب، پچھم، اتر، دکھن
ہم افرنگی، ہم امریکی ہم چینی، جاں باز آن وطن
ہم سرخ سپاہی ظلم شکن آہن پیکر، فولاد، بدن

یہ جنگ ہے جنگ آزادی

مخدوم محی الدین، احسان دانش، فیض احمد فیض اور علی سردار جعفری
کی ہی صفوں میں معین احسن جذبی نے بھی تغزل کے درجوں کو کھول کر
داخل ہونے کی ناکام کوشش کی ہے۔ کہ ان مزدور اور انقلاب کی
صدائیں بھی بلند کی ہیں۔ لیکن انکی نظموں کے اشعار پر بھی غزل کی پرچھائیاں
پڑ رہی ہیں جس کی وجہ سے ان کی تمام تر تواریاں غزلیات ہی کے گرو چکر
لگاتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں جو انکی زندگی کی خامن بھی ہیں، جوش، اثر
اور مندرجہ بالا تمام شعرا سے بہت دور سیما ب اکبر آبادی ایک اور طرح کے
شاعر ہیں جن کی ادبی جہنا کا پانی جوش کی گنگا سے مختلف ہے یہ سب شعرا
عظیم اور وسیع گہرے کے ساتھ ہیں اور اس لائق ہیں کہ ان کا گہرا نقاب
مطالعہ ہونا چاہئے۔ تب بیسویں صدی کی شاعری اچھے ڈھنگ سے
جانچی جاسکتی ہے۔

ہندوستان کے جس تنقید نگار نے اودھ اور ماسکو تہذیب کے
لے جلے اثرات سے تیار ہو کر جوش کے کلام پر تبصرہ کیا ہے ان میں
احشام حسین اور علی سردار جعفری قابل ذکر ہیں۔ احشام حسین صاحب کے
تبصرے کا ذکر پہلے صفحات میں کیا جا چکا ہے علی سردار جعفری نے جوش
کے کلام پر ۱۹۵۷ء میں اس طرح تبصرہ کیا ہے۔

اس زمانے کے نمائندہ شاعر جوش ملیح آبادی ولادت ۱۸۹۶ء
ہیں جوش کی شاعری میں ابتدا ہی سے حریت پسندی کا رجحان پایا جاتا
ہے مگر وہ بنیادی طور پر رومانی شاعر ہیں انکی رومانی نظموں کی انقلابی
نظموں سے بہر حال بہتر ہیں۔ انکی انقلابی نظموں بھی انکے مزاج رومانی
کی آئینہ دار ہیں لیکن جوش کی انقلابی نظموں کی رومانیت جو وطن کی محبت
اور آزادی کی خواہش سے پیدا ہوئی ہے صحت مند اور انقلابی
عناصر کی حامل ہے اور دنیا کو بدل دینے کے جذبے سے سرشار ہے
..... انھوں نے اردو شاعری میں عقلیت کو فروغ دیا اور
اسے مذہبی تصورات سے آزاد کیا ہے

(۱) اسی بیان سے یہ بات ثابت ہے کہ جوش کی شاعری میں حریت
پسندی ابتدا ہی سے شامل ہے۔

(۲) جوش بنیادی طور پر ایک رومانی شاعر ہیں۔

(۳) انکی انقلابی نظموں وطن کی محبت کو ظاہر کرتی ہیں۔

(۴) انکی شاعری میں ایسے انقلابی عناصر شامل ہیں جو دنیا کو بدل دینے

نصیب ہوئی ہے، انکی نظم ”رات اور ریل“ اور ”خانہ بدوش“ میں جوش کے اثرات نمایاں ہیں، جوش ہی کی طرح مجاز بھی رومانی انقلابی شاعر ہیں، مجاز نے خاص طور پر انقلابی رجحانات میں آزادی نسواں پر بہت زور دیا ہے۔ اور ”نوجوان خاتون سے“ نظم میں عورت سے اس طرح مخاطب ہوئے ہیں۔

تری نیچی نظر خود تیری عصمت کی محافظ ہے

تو اس نشتر کی تیری آزمائیتی تو اچھا تھا

اگر خلوت میں تو نے سراٹھایا بھی تو کیا حاصل

بھری محفل میں آکر سر جھکا لیتی تو اچھا تھا

ترے ماتھے پہ یہ آنچل بہت ہی خوب ہے لیکن

تو اس آنچل تک پر رحم بنا لیتی تو اچھا تھا

جبکہ جوش ”خاتون مغرب“ میں آزادی نسواں پر طنز کے تیر چلاتے ہوئے

نظر آتے ہیں اور عورت کو شمشیر آبدار کے بجائے پھکتی ہوئی شاخوں اور

پہکتے ہوئے بھولوں کے انداز میں دیکھنا چاہتے ہیں۔

جان نثار اختر بھی خالص رومانی شاعر ہیں اور جوش کی تقلید میں کچھ

دور تک ہمراہ بھی رہے ہیں جیسا کہ ”اویس“ علی گڑھ نے اپنے تبصرہ میں

لکھا ہے۔

”جان نثار اختر جوش کی محض انقلابی شاعری سے متاثر ہو کر انکی

تقلید میں نکلے مگر انھیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، دوسری جانب مجاز نے جوش

کی اس شاعری کا اثر قبول کیا چنانچہ مجاز اس میدان میں بہت کامیاب

ہوئے۔“

اس طرح ترقی پسند معاصرین کے نظریات سے جوش ملیح آبادی بس
 اس حد تک متاثر ضرور رکھے جاسکتے ہیں کہ ہندوستان کی جنگ آزادی
 میں انکی نظموں نے سوتے ہوئے ہندوستانیوں کو جگانے کا کام انجام دیا
 ہے لیکن جہاں تک ترقی پسند تحریک کی روح سے متاثر ہونے کا سوال
 ہے ایسے جوش کو اگر نہ شامل کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے کیوں کہ
 انکی زندگی کی ضامن انکی رومانی شاعری ہی ہے۔

مستقبل پر جوش

کے

اثبات

لاہور کے ایک عظیم الشان ادبی اجتماع میں حکومت شاعر مشرق ڈاکٹر
 ٹیگور اور بلبل ہند مسٹر سروجنی تانڈو کی شرکت کا فخر حاصل تھا۔ پنڈت
 برجموہن دتاتریہ کیفی نے جوش کے تعارف میں ارشاد فرمایا تھا جوش کی
 شاعری نے ہمیں اس قابل بنا دیا ہے کہ آنکھیں نیچی کئے بغیر اپنی شاعری کو
 دنیا کی ترقی یافتہ زبان کی شاعری کے مقابلہ میں رکھ سکتے ہیں۔

حاشیہ صفحہ ۲۹۹ لے ساقی۔ جوش نمبر ۳۵۸ صفحہ ۴۰۳
 یہ صفحہ ہذا : افکار جوش نمبر

لہذا اس عظیم شاعر کے مستقبل پر اثرات تین صدیوں تک پھیلے رہیں گے پہلی صدی اس بات میں لگ جائے گی کہ شعراء کا گروہ جوش کی عقلیت کو بکڑے، نئی اکیال دو شاعرانہ عقلیت کے پیچھے پیچھے چلے آ رہے ہیں ایک کا نام سردار جعفری، دوسرے کا نام فیض احمد فیض ہے یہ دونوں شاعر عقلیت کو چھو کے روسی تمدن میں سما جانا چاہتے ہیں جوش روسی تمدن میں سماتا نہیں چاہتے۔ وہ وحدت نوع بشر کے شاعر ہیں اور اس وحدت کو روسی تمدن کی غلامی سے آزاد رکھنا چاہتے ہیں۔ یہیں سے انکی اور سید احتشام حسین کی جنگ شروع ہو جاتی ہے احتشام حسین مکہ اور کربلا کے پرانے غلام تھے، پھر شیراز اور دہلی کی تہذیب ان پر غالب رہی، جوش کے باپ دادا اس آزاد علاقے کے باشندے تھے جہاں کبھی کوئی بادشاہت نہیں رہی اور کبھی کوئی سکر حکمرانی نہیں کر سکا وہاں بشر کی شخصیت حکمراں رہی۔ جس کا پہلا نام آدم خیل اور دوسرا نام علی خیل ہے وہاں شخصیت خیل بناتی رہی اور آج بھی بناتی ہے۔ اس شخصیت سے احسان دانش اور مخدوم محی الدین دو آدمی تیار ہوئے اور اسی شخصیت سے "آگ کا دریا" کی مصنف قرۃ العین حیدر پیدا ہوئی ہیں — ان سب میں جو چیز قدر مشترک ہے وہ ہے یہ مبارک آواز سے

ہاں خانہ میں لپک ہے وہی جو ہے نور میں
ذرات میں دمک ہے وہی جو ہے طہر میں
غیبت میں بھی جھلک ہے وہی جو ظہور میں
پتھر میں بھی کھنک ہے وہی جو بلور میں

اور گناہ کو بھی محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں یعنی گناہ سے حقارت نہیں کرتے۔ جوش نے گناہ کو عزت کا تاج پہنایا ہے اور گناہگار کو برادرانہ الفت کی نگاہ سے دیکھا ہے اور خود بھی اپنی گناہگار زندگی کو ہمت اور جسارت کے ساتھ بیان کیا ہے۔

لکھنؤ کی تہذیب میں گناہ سے محبت کے یہ اجزاء جرات و ہوی اور انثار و ہوی نے پیدا کئے تھے اور اسی کے یہ اثرات ہیں کہ وکٹوریہ اسٹریٹ لکھنؤ پر حکیم صاحب عالم جوش جیسے زندہ اعظم کا استقبال کرتے ہیں اور پاک اماموں کی تعریف میں قصیدہ خوانی بھی کرتے ہیں۔ جوش کے دم سے ہماری تہذیب میں وہ ننگا ف آئے گا کہ رند کی عزت کو نا پڑے گی اور مبارک ہستیوں کا احترام بھی جاری رہے گا یہ کلکتہ سے کراچی تک مکمل طور سے ہو گا اور اس میں پوری ایک صدی لگ جائے گی اور اس سے ایک ایسی جدید فکر بنے گی جو فرش سے اٹھ کر فرش کو چومے گی۔

جوش کی شاعری سیاست شکن بھی ہے اور تمدن آفریں بھی وہ ایک ایسے تمدن کی مادر ہے جسکی کئی بیٹیاں، کئی بہویں، اور کئی نائیں ابھی پیدا نہیں ہوئی ہیں، وہ پیدا ہوں گی، رقص کریں گی اور انکی تعداد اتنی زیادہ ہو گی کہ تمدن کے کئی مرکز قائم ہوں گے اور اس میں وہ اسٹڈیم قائم ہوں گے جہاں مستقبل کا تمدن رقص فرمائیاں کرے گا، رقص فرمائیوں کے اس ماحول کے آنے سے

پہلے جوش کی فکر کئی منزلوں سے گزرے گی ۔

پہلی صدی اس بات میں لگ جائے گی کہ اس زندا غظم کی بات کو توجہ سے سنا جائے اس توجہ کے اثرات کو پھیلانے میں مولوی اور صوفی کی رہنمائیاں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں ۔

اس طرح بیسویں صدی میں شعر و ادب کی راہ سے ہماری ملاقات تین زندوں سے ہوتی ہے۔ شکی فکر راہ کی سواریاں، نوبت اور نقارے سب الگ ہیں مگر مراد آبادی زند ہیں اور قرآن کے ماننے والے بھی ہیں ۔ دوسرے آدمی فراق گور کھپوری ہیں چھند تو ضرور ہیں لیکن ہند و تہذیب کے پرستار ہیں، جوش بھی زند ہیں لیکن قرآن کی سماجی تعلیمات سے سرکشی کئے ہوئے ہیں شہر قی تہذیب کے غلام ہیں اور نظم، خاتون مغرب، اور خاتون مشرق، میں اپنی غلامی کا اقرار کرتے ہیں اور پھر جب انکی زندانہ فکر جاگتی ہے تو وہ کتاب، جنون و حکمت میں اس طرح بولنے لگتے ہیں ۔

نومیدی نظارہ انوار بھی جہل
امید شہود و شوق دیدار بھی جہل
اک قادر مطلق کا جہان تک ہے سوال
انکار بھی جہل ہے اور اقرار بھی جہل
ہنسنا بھی عجب شے ہے رونا بھی عجیب
پانا بھی کفر و بات، کھونا بھی عجیب

اک قادر مطلق کا یہ اوصاف حسن
ہونا بھی عجیب ہے نہ ہونا بھی عجیب ہے

یہ زندگی زبان ہے اور زندگی فکر بھی، اس فکر کے باوجود وہ عظمت
پیغمبر اسلام کے قائل ہیں اور حسین علیہ السلام کی شخصیت کے سامنے
آداب بندگی بجالاتے ہیں، یہ بندگی تعظیمانہ بندگی ہے عابدانہ بندگی
نہیں۔ یہی بندگی کتاب "موجد و مفکر" تک دوڑتی چلی جاتی ہے اور
اس کے بعد جوش انسانی سمندروں کی بہروں سے موتی نکالتے اور مڑتے
ہیں اور یہ کام نظم "وحدت انسانی" میں انجام پاتا ہے وہاں پہونچ کر
وہ ہماری جیبوں سے افکار ماضی کی گولیاں نکال لیتے ہیں اور پھر ان لباسوں
کو جلا کر خاک کر ڈالتے ہیں جو آج کی قومیں زیب تن کئے ہوئے ہیں۔
خیال کے لباس، جذبات کے لباس اور دھڑکنوں کے لباس، پھر ایک
ڈاکٹر کی حیثیت سے نیا انجکشن دیتے ہیں اور وحدت انسانی کے خیالات
کے وہ کھلونے بھی دیتے ہیں جنکو چوسنے کے بعد ایک نیا تمدن پیدا ہوگا
یہ تمدن دو سو برس میں جا کے پیدا ہوگا کیونکہ پہلے سو سال اس بات
میں گزر جائیں گے کہ ہم اپنی جیبوں کی گولیاں نکال کر پھینک دیں، دوم
مولوی اور صوفی کو ہم جس طرح دیکھ رہے ہیں اس سے دست بردار ہو
جائیں، یہ دست برداری آسانی سے نہیں ہوگی، سیاسی افکار کی پارٹیاں
سیکولرزم، جمہوریت اور اشتراکیت کی راہ سے آدمی کو نیا بناتی رہیں گی
اس کام میں پوری ایک صدی لگے گی تب دہلی سے جبرالٹر تک ایک نیا دھن

بنے گا، یہ نیا ذہن اس وقت تیار ہوگا جب ہمارے دل کی دھڑکنوں میں شر
انگیز ورثہ نہیں رہے گا، اس ورثے کی شر انگیزی کو ختم کرنے کے لئے
جوش نے خدائے بزرگ و برتر کو رب العالمین بنانے کے بجائے بشر
کو رب عالم بنایا ہے اور امید کی ہے کہ وہ رفتہ رفتہ رب العالمین ہو
جائے گا، اس عالمی راجحیت میں وہ حضرت حسین کا نام لیتے ضرور ہیں لیکن
رفتہ رفتہ اس مقام پر آگئے ہیں کہ حسین کا نام اس وقت لیا جائے جبکہ ہمیں مرنے
کی آرزو ہو اور ہم راہ حق اور راہ عدالت دونوں میں جان دینے کے لئے
تیار ہوں اس کے ساتھ جوش یہ بھی چاہتے ہیں کہ نہ تو اب حسین ڈسے
نمایا جائے اور نہ حسین کی مجلسیں قائم کی جائیں بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ
اب حسین کو چراغ حرم بنایا جائے، یہ چراغ حرم مکاناتوں کے اس محدود
گوشے میں ہو جہاں حسین کا یکسوئی کے ساتھ تصور کیا جاتا ہو، حسین کے
ساتھ یکسوئی سے تصور کر کے وہ اپنی انا کو انائے اعظم سے جوڑنے کے
بہی انا کی صاحبی کا ثبوت دینے کی بات کرتے ہیں کیونکہ انا کی صاحبی
ثابت ہو جانے کے بعد ان کا خیال ہے کہ انسان میرکارواں ہو جائے
گا کیونکہ عہ

زندہ رہنا ہے تو میرکارواں بن کر رہو
اس زمانے کی پستیوں میں آسمان بن کر رہو
دور حق ہو تو نسیم بوستان بن کر رہو
دور باطل ہو تو تیغ بے اماں بن کر رہو

دوستوں کے پاس آؤ نور پھیلاتے ہوئے
دشمنوں کی صف سے گزرتا گ برساتے ہوئے

اور یہ کارواں دہلی سے لندن تک مختلف قدیم تہذیبوں اور قوموں کا ایک دل بنانا، انسانیت جدید سے سرشار ہونے کے تمدن آفریں ہو جائیگا اس تمدن آفرینی میں سیاست صرف مادی صل کا کام دے گی لیکن ہماری فکر کا بیج اور ہماری تخیل کے بادل اور ہماری انسانیت جدید کا سورج اور محبت بشر کا چاند اور ہماری جدید دھڑکنوں کی ہوائیں اس کھیتی کو پیدا کر دیں گی جس کی نعمتیں آسٹریلیا اور کناڈا کو بہت مرغوب نظر آئیں گی۔ اس کام میں بہائی نظام عالم اور کھیا سوئیکل سوسائٹی کا فلسفہ روشن خیالیاں پیدا کرتا رہے گا۔ بہائی نظام عالم کا ڈھانچہ اور کھیا سوئی کا فلسفہ مل جل کے اس تخیل کا استقبال کرے گا جو جوش نے اپنی نظم "وحدت انسانی" میں بادلوں کی طرح پھیلا دی ہے۔

تیسویں صدی میں جوش کی کتاب "الہام و افکار" کی قدردانی بہت زیادہ ہو جائے گی کیونکہ یہ کتاب مختلف ہے "شعلہ و شبنم" کی آواز سے جہاں گروہی تیاؤ پر گالیاں دی گئی ہیں اور یہ کتاب مختلف ہے اس فکر و نشاط سے جہاں "خاتون مغرب" اور "خاتون مشرق" کی بحث کو اٹھایا گیا ہے۔ اور یہ کتاب مختلف ہے "جنون و حکمت" سے، جہاں جنون کے تشکدے اور حکمت کے چراغ داں ملتے ہیں۔ اور یہ کتاب مختلف ہے اس "رامش و رنگ" سے جہاں خود شاعر بل کی پٹریوں میں غلطیدہ ہے اور نظم "ملکہ سخن" کے حضور میں عبودیت کی زبان میں باتیں کرتا ہے

یہ کل کتابیں دو سو برس تک کارکن رہیں گی لیکن تیسویں صدی
 میں صرف ، الہام و افکار ، جگمگاتی نظر آئے گی ۔

کتابیات

۳۰۹

(۱) اردو ادب میں رومانوی تحریک، ڈاکٹر محمد حسن، مطبوعہ علی گڑھ ۱۹۵۵ء

ADVANCE. TWENTIETH CENTURY. DICTIONARY

DR. ABDUL HAQ

(۲) فرانسیسی ادب - ڈاکٹر یوسف حسین خاں مطبوعہ علی گڑھ ۱۹۶۲ء

(۳) STUDY OF LITERATURE. WILLIAM HENRY HUDSON ۱۹۵۵ء

(۴) انگریزی ادب کی مختصر تاریخ ڈاکٹر محمد حسین مطبوعہ انجمن ترقی اردو علی گڑھ ۱۹۵۵ء

(۵) شوینار - جنوں گوردھپوری مطبوعہ انجمن ترقی اردو علی گڑھ ۱۹۵۸ء

(۶) تاریخ جمالیات " " " " ۱۹۵۹ء

(۷) A SHORT HISTORY OF ENGLISH LITERATURE

SERIFOR EVANS

۹۔ ایلیٹ کے مضامین - ترجمہ جمیل جالبی، مطبوعہ تنویر پریس لکھنؤ

(۱۰) کریم لکھنؤ: فضل علی فضل ترتیب مانک رام مختار الدین

مطبوعہ اردو تخلیقات اردو پرنٹ

(۱۱) فائزہ عجائب، مرزا حبیب علی بیگ سرور

(۱۲) گلشن دانش، باہتمام علی حسین خاں مطبعہ اعجاز محمدی لکھنؤ

(۱۳) انتخابات آب حیات، مطبوعہ نیشنل بک ٹرسٹ

(۱۴) بانج و بہار میرامن دہلوی مطبوعہ مکتبہ جامعہ دہلی ۱۹۶۴ء

(۱۵) عود ہندی، مرزا غالب ترجمہ سید محمد حسین مطبوعہ آراء آباد ۱۹۵۹ء

(۱۶) سدس حالی، مطبوعہ تاج پبلیکیشنز لاہور پہلا دیباچہ

(۱۷) مقدمہ شعری، مولانا الطاف حسین حالی

(۱۸) آزاد کی کہانی خود آزاد کی زبانی طبع آباری مطبوعہ حالی ۱۹۵۸ء

پبلشنگ ہاؤس دہلی

- (۱۹) اردو شاعری کا مزاج، وزیر آغا، مطبوعہ ایجوکیشنل بک ہاؤس علیگڑھ ۱۹۷۷ء
- (۲۰) کلیات اختر شیرانی، مرتب گوپال متل مطبوعہ نیشنل کادیمی دہلی ۱۹۶۹ء
- (۲۱) پسندیدہ ادبی افسانے، شیا م کشور، نور مطبوعہ الہ آباد ۱۹۷۰ء
- (۲۲) نیا افسانہ، وقار منظم، مطبوعہ علیگڑھ ۱۹۷۳ء
- (۲۳) مہشتاں کا قطرہ گوہر میں، نیاز فتحپوری، مطبوعہ ارب العالمیہ کراچی ۱۹۶۱ء
- (۲۴) قیصر التواریخ (جدادوں) امیر الدولہ پبلک لائبریری لکھنؤ
- (۲۵) تحقیقی نوادر ڈاکٹر اکبر حیدری، مطبوعہ مکتبہ اولستائن کشمیر ۱۹۷۲ء
- (۲۶) دیوان گویا، فقیر محمد خاں گویا، مطبوعہ غشی نول کشور
- (۲۷) بستان حکمت فقیر محمد خاں گویا۔
- (۲۸) دستان تاریخ اردو مرتبہ حامد حسین قادری (طبع ثانی)
- (۲۹) مخزن آلام، محمد احمد خاں احمد، مطبوعہ مطبع احمدی علی آبادی
- (۳۰) یاروں کی برات، جوش ملیح آبادی - دیوان ۱۹۸۰ء
- مطبوعہ مکتبہ آئینہ ادب لکھنؤ
- (۳۱) روح ادب "جوش ملیح آبادی
- (۳۲) تلاش حق، ہاتا گاندھی ترجمہ ڈاکٹر عابد حسین (جلد دوم)
- (۳۳) کیونترم کیا ہے، کتابچہ دارالاشاعت، ماسکو۔
- (۳۴) گاندھی جی ہندوستان کے عظیم سپوت۔
- (۳۵) حسرت موہانی، حیات اور کارنامے، ڈاکٹر احمد لاری مطبوعہ گورکھپور ۱۹۷۳ء
- (۳۶) ہواۃ الاشیاء، ترجمہ حکیم محمد حسن خاں، مطبع مرتضوی دہلی
- (۳۷) منیر شکوہ آبادی، ڈاکٹر زمرہ بیگم یاسمین، مطبوعہ نسیم بکڈپو لکھنؤ ۱۹۷۰ء
- (۳۸) نظم منیر دیوان سوم، منیر شکوہ آبادی پہلا ایڈیشن مطبع سیدی رامپور ۱۹۶۶ء
- (۳۹) دیوان غالب، مطبوعہ اسٹان پبلیکیشنز دہلی ۱۹۶۰ء
- (۴۰) گویا صاحب سیف و قلم، جعفر علی آبادی مطبوعہ لکھنؤ ۱۹۷۸ء

(۴۱) اردو غزل کے پچاس سال حاکمی تا اکبر ڈاکٹر عبدالاحد خلیل ۱۹۶۱ء

(۴۲) ترقی پسند ادب .. عزیز احسد چمن بکڈ پو دہلی

(۴۳) اردو شاعری پر ایک نظر کلیم الدین احمد مطبوعہ دیوان پٹنہ تیسرا ایڈیشن ۱۹۶۶ء

(۴۴) ترقی پسند ادب .. سردار حفیظ

(۴۵) آئینہ ادب .. شرافت احمد مطبوعہ فرنیڈس بک کارپوریشن دہلی ۱۹۷۷ء

(۴۶) ہندوستان ہمارا، جاں نثار اختر، مطبوعہ ہندوستان بک ٹرسٹ ۱۹۷۳ء

(۴۷) نقش و نگار، جوش ملیح آبادی مطبوعہ کتب خانہ تاج آفس محمد علی روڈ ممبئی ۱۹۶۶ء

(۴۸) شعلہ و شبنم جوش ملیح آبادی مطبوعہ کتب خانہ رشیدیہ دہلی ۱۹۶۶ء

(۴۹) مکرونتا جوش ملیح آبادی .. مکتبہ جامعہ دہلی ۱۹۶۷ء

(۵۰) انتخاب جوش، اختتام حسین سمیع الزماں مطبوعہ کتاب محل آباد

(۵۱) حرف و حکایت، جوش ملیح آبادی مطبوعہ کتب خانہ رشیدیہ دہلی ۱۹۶۸ء

(۵۲) آیات و لغات، جوش مطبوعہ مکتبہ اردو لاہور ۱۹۶۸ء

(۵۳) عرش و فرش، جوش کتب خانہ تاج آفس ممبئی ۱۹۶۹ء

(۵۴) رامشن رنگ، جوش مطبوعہ قومی دارالانشاعت ممبئی ۱۹۷۰ء

(۵۵) سنبھل و سلاسل .. مطبوعہ تاج آفس ممبئی ۱۹۷۱ء

(۵۶) سیف و سبب ۱۹۷۲ء

(۵۷) سرود و خوش جوش ۱۹۷۲ء

(۵۸) سموم و صبا جوش مطبوعہ مفید عالم پریس دہلی ۱۹۷۳ء

(۵۹) پٹہ خزانہ (فارسی) محمد ہوشنگ بن داؤد مطبوعہ کابل

(۶۰) جنون و حکمت، جوش ملیح آبادی مطبوعہ کلیم بکڈ پو دہلی ۱۹۷۴ء

(۶۱) بخوم و جواہر جوش مطبوعہ جوش اکادمی کراچی ۱۹۷۵ء

(۶۲) انتخابات شبلی .. مرتبہ سید سلیمان ندوی دار الفنون ممبئی ۱۹۷۶ء

(۶۳) سر ملی بانسری آرزو کلھڑی مطبوعہ اتر پریس اردو اکادمی لکھنؤ ۱۹۷۷ء

(۶۴) دوش و فردا، مجنوں گورکھپوری مطبوعہ ادارہ آریہ سماج آباد ۱۹۵۹ء

۳۱۲

۶۵ کلیات اقبال، مطبوعہ دہلی۔

(۶۶) کلیات نظر اکبر آبادی مطبوعہ نول کشور لکھنؤ

(۶۷) گل نغمہ، فراق گورکھپوری، مطبوعہ الہ آباد و مطبع چہارم ۱۹۷۷ء

۶۸ انتخاب کلام میر، مرتبہ مولوی عبدالحق

نمبر شمار رسائل سن اشاعت

- ۱۔ انکار، بخش نمبر کراچی مطبوعہ اکتوبر نومبر ۱۹۶۱ء
- ۲۔ ساتی، بخش نمبر کراچی مطبوعہ ۱۹۶۲ء
- ۳۔ علی گڑھ نمبر میگزین ۱۹۷۶-۷۷
- ۴۔ ہند کلکتہ ۲۴ جون ۱۹۷۵ء
- ۵۔ ہند کلکتہ ۱۰ جون ۱۹۷۵ء
- ۶۔ سوغات جدید نظم نمبر کراچی ۱۹۷۳ء
- ۷۔ نگار اپریل ۱۹۷۹ء
- ۸۔ ماہنامہ محور، کراچی پاکستان ۱۰ جون ۱۹۷۹ء
- ۹۔ ہند کلکتہ ۲۸ رجبوری ۱۹۷۵ء
- ۱۰۔ عالمگیر خاص نمبر ۱۹۷۵ء
- ۱۱۔ لکھنؤ میگزین، امیر الدولہ پبلک لائبریری لکھنؤ ۱۹۷۵ء
- ۱۲۔ صدق جدید، لکھنؤ ۲۸ جولائی ۱۹۷۶ء
- ۱۳۔ " " " " ۲۴ اگست ۱۹۷۶ء
- ۱۴۔ " " " " ۲۲ جون ۱۹۷۳ء
- ۱۵۔ " " " " ۲۹ جون ۱۹۷۳ء